

۸ کتابخانہ

مرکز تحقیقات کائنات و فہم علوم اسلامی

شمارہ ثبت: ۰۰۵۸۵۱

تاریخ ثبت: ۱

تحقیق فی کلمات القرآن الکریم

یبحث عن الأصل الواحد فی کل کلمۃ، وتطورہ، وتطبیقہ علی
مختلف موارد الاستعمال فی کلماتہ تعالیٰ

المجلد الخامس

(۵)

تألیف

المحقق المفسر المصطفوی

جناب علامہ مصطفوی، حسن، ۱۲۹۷ -
التحقیق فی کلمات القرآن الکریم / المؤلف الاستاذ العلامة
المصطفوی . - طهران : مرکز نشر آثار العلامة المصطفوی ،
۱۳۸۵ -

ISBN 964-9965-05-X (دور)
ISBN 964-9965-04-1 (ج. ۵)

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیما .

۱. قرآن - واژه شناسی . ۲. قرآن - تحقیق . الف. عنوان .
ت ۳ / ۸۲ / ۳ BP
۱۳۸۵
۲۹۷ / ۱۵۳

۸۲-۲۲۲۰۵

کتابخانه ملی ایران

التحقیق فی کلمات القرآن الکریم - المجلد الخامس

المؤلف: العلامة المصطفوی

المطبعة: اعتماد

تاریخ النشر: ۱۳۸۵

الطبعة: الأولى

النشر: مرکز نشر آثار العلامة المصطفوی،

صندوق البريد: ۱۳۳۷-۱۵۸۷۵، طهران - ایران

هاتف: ۸۸۷۹۱۶۳۱ (+۹۸ ۲۱)، فاکس: ۸۸۷۹۹۳۵۸ (+۹۸ ۲۱)

الإنترنت: www.AllamehMostafavi.com

البريد الإلكتروني: info@AllamehMostafavi.com

مرکز نشر آثار علامه مصطفوی

ISBN 964-9965-04-1

ردمک: ۹۶۴-۹۹۶۵-۰۴-۱ (المجلد الخامس)

ISBN 964-9965-05-X (14 VOL SET)

ردمک: ۹۶۴-۹۹۶۵-۰۵-X (للمجلدات)

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الناشر

هذا الكتاب موسوعة ضخمة، تضم أربعة عشر جزءاً، قام بتأليفها المحقق والمفسر الكبير، الأستاذ العلامة حسن المصطفوي.

هو إنسان كامل وعالم نوراني، عمل على سبر غور مفردات القرآن الكريم ومفاهيمه، والوقوف على المعنى الحقيقي الواحد لكل مفهوم ولفظ والكشف عنه وتوضيحه.

ربما هناك عدد قليل من المفسرين الكبار ممن اتبعوا هذا النهج في تفسير بعض مفردات القرآن على نطاق محدود وفي مواضع متفرقة، غير أن العلامة المصطفوي استطاع في هذا الكتاب الذي ليس له نظير في تاريخ الإسلام - وحسبها أفاد باحثون كبار ممن يترددون على هذا المركز - الوقوف على المعنى الحقيقي الواحد لكل مفردة من مفردات القرآن المجيد، وتناول قواعد الكتاب بأسلوب فريد محكم ومستدل من الناحية العلمية والتاريخية.

تتلخص المبادئ الأساسية والمهمة التي اعتمدها العلامة في نهجه هذا في أنه من غير الممكن تفسير الآيات ما لم يتحدد المعنى الحقيقي الواحد لكل مفردة من مفردات القرآن الكريم.

إنه محقق فريد ومفسر كبير على ارتباط بعالم الغيب والشهود دون شك. وحسبنا ثقل عن أفراد أسرته إن معاني بعض مفردات القرآن ومفاهيمه كانت تتجلى له من عالم الغيب إلى الشهود، فيقوم فضيلته بتدوينها.

ومن كراماته الأخرى أن تدوين هذا الكتاب النفيس جاء في نسخته الأولى دون الحاجة إلى شطب أو تعديل.

هذا ويسرُّ مركز نشر آثار العلامة المصطفوي أن يُقدِّم هذه الموسوعة القيِّمة إلى كافة العلماء ومفسري القرآن الكريم وعشاق الثقافة القرآنية.

مركز نشر آثار العلامة المصطفوي

بسم الله الرحمن الرحيم

رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ سَهْلٌ عَلَيْنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ.

وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ

الْمُتَّصِينَ.

وبعد: فنبدأ بحول الله وقوته وتوفيقه بالجزء الخامس من كتاب (التحقيق في كلمات القرآن الكريم) وأوله حرف السين.

ونسلك في هذا الجزء أيضاً على ضوابط أشرنا إليها في مقدمة الكتاب.

ولازم للقارئ العزيز أن يُراجع إليها ليكون على بصيرة من مَبَانِيهِ.

وأستعين الله عز وجل وأستعيذه في هذا المَشْرُوعِ الخطير، إنه خير مُوفِّقٍ

ومُعِين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

وكنى برّبك هادياً ونصيراً.

حسن المصطفوي

مرکز تحقیقات کیهان و علوم اسلامی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب حرف السين

سأل :

مقا - سأل : كلمة واحدة . يقال سأل يسأل سؤالاً ومسألة . ورجل سُؤلة : كثير السؤال .

مصبا - سألت الله العافية : طلبتها . سؤالاً ومسألة ، وجمعها مسائل ، وسألته عن كذا : استعلمته ، وتساءلوا : سأل بعضهم بعضاً ، والسؤال : ما يُسأل . والمسؤول : المطلوب . والأمر من سأل : إسأل . وفيه لغة : سأل يسأل من باب مخاف ، والأمر سَل . صحا - السؤل : ما يسأله الإنسان ، وقرئ - أوتيت سُؤلك يا موسى - بالهمزة وبغير الهمز . وسألته الشيء وسألته عن الشيء سؤالاً ومسألة ، قوله - سأل سائلٌ بعذابٍ واقع - أي عن عذاب . قال الأخفش ، يقال : خرجنا نسأل عن فلان وفلان . وقد تخفّف همزته فيقال سأل يسأل ، والأمر منه سَل ، ومن الأول إسأل . ورجل سُؤلة : كثير السؤال .

أسا - هو سأل وسؤل وسؤلة ، وقوم سألة وسؤال . وسألته عن كذا سؤالاً ومسألة ، وسألته عنه مُسألة ، وتساءلوا عنه ، وسألته حاجة ، وأصبت منه سُؤلي :

طَلِبْتِي، فُطِلَ بمعنى مفعول كُفِّرَ ونُكِرَ.

* * *

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو طلب أمر عن شخص، والمطلوب أعم من أن يكون خيراً أو مالاً أو علماً أو عطاءً أو شيئاً آخر.

فإذا كان المطلوب خيراً يكون بمعنى الاستخبار، وإذا كان علماً يكون بمعنى الاستعلام، وإذا كان عطاءً يكون بمعنى الاستعطاء.

وهذه المائة متعدية إلى مفعولين بنفسها، فيقال سأله متاعاً. وقد تعدى إلى الثاني وتستعمل بالياء أو بحرف عن بحسب اقتضاء المعنى.

والفرق بين السؤال والطلب: أنَّ الطلب صفة نفسانية قائمة بالنفس ولا يحتاج إلى الظهور أو إلى الإظهار كما في طلب الكمال، وفيه إلزام. وليس كذلك السؤال وليس فيه إلزام.

فالسؤال عن خبر: كما في - وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.

والسؤال عن عطاء: كما في - وما أسألكم عليه من أجر، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجراً، أم تَسْأَلُهُمْ خِراجاً. وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالُكُمْ - ٤٧ / ٣٦.

والسؤال عن علم: كما في - يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، وإذا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ - ١٨٦ / ٢.

والسؤال عن عمل: كما في - يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً.

والسؤال عن عذاب: كما في - سأل سائل عذاب واقع للكافرين .
ثم إن الاستعمال بالباء: إنما يكون في مقام التأكيد - فاسأل به خبيراً، سأل سائل
بعذاب واقع .

وبحرف من: يدل على التبعيض كما في - ما سألتكم من أجر .
ويستعمل بحرف من: إذا أريد الدلالة على إخراج وتفكيك عن شيء ،
والتبعيض من مصاديق هذا المعنى . وبحرف عن: إذا أريد الدلالة على صدور وتجاوز
عن شيء محسوساً أو معنوياً كما في - إن سألتك عن شيء ، لا تسألوا عن أشياء ،
ويسألونك عن الهامى - أي عما يختص بهم وعن حالاتهم وأحكامهم ، فيسأل
صدور أحكامهم وما يختص بهم . وهذا بخلاف حرف من فيدل على الإخراج ، كما في
إخراج الأجر .

مكتبة ميرزا محمد حسين

سَام:

مصبا - سُمِيتْه أَشْأَمُهُ من باب تَعَيَّ سَأَمًا وَسَامَةً: بمعنى ضجرته وملته .
ويُعَدَّى بالحرف أيضاً فيقال سُمِيتُ منه . وفي التنزيل - لا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ
الْخَيْرِ .

لسا - سَمِيتُ الشَّيْءَ وَسَمِيتُ مِنْهُ وَسَمِيتُ مِنْهُ أَشْأَمُ سَأَمًا وَسَامَةً وَسَامَةً:
مَثَلٌ، وَرَجُلٌ سَوُومٌ وَقَدْ أَشْأَمَهُ هُوَ، وَالسَّامَةُ: الْمَلَلُ وَالضَّجَرُ .

مفر - السَّامَةُ: الْعَلَالَةُ مِمَّا يَكْثُرُ لَبَنُهُ، فَعَلًا كَانَ أَوْ أَنْفَعَالًا، قَالَ: وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ .

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الملالة مع الضجر.

وأما الفرق بين هذه المادّة وموادّ الكسل والفتور والرخو والضعف والقلق والبطالة واللين والضيّق والملالة والضجر:

أَنَّ الرخو ضدّ الشدّة. كما أَنَّ البطالة في مقابل الحقّ. والضعف في مقابل القدرة. واللين في مقابل الخشونة. والضيّق في قبال الوسع. كما سبق في مادّي - الحقّ والرخو. والفتور: هو لين وضعف بعد الحدة.

والكسل: مطلق الفتور والتشاغل.

والقلق: هو الاضطراب في قبال الطمأنينة.

والملالة: تضيق القلب ويعبر عنه بالفارسيّة (گرفتگی و دلتنگی).

والضجر: تألم يعبر عنه به (آزردگی و رنجوری).

والسام: مفهوم مركّب من الملل والضجر.

وسيبيء في ذيل الموادّ ما يوضح حقائقها أكثر ممّا ذكرناه هنا.

ويؤيد المفهوم استعمال السام معتلاً بمعنى الموت والمرض.

يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ - ٤١ / ٣٨.

أي لا يجدون في أنفسهم مللاً وضجراً من إدامة التسبيح ومن الاشتغال به.

فإنّ الاشتغال بما يلائم النفس يوجب شعفاً وبهجة وانشراحاً للقلب، كما قال: لا يَسْأَمُ

الإنسان من دُعَاءِ الْخَيْرِ - ٤١ / ٤٩ - أي لا يمل ولا ينضجر إذا كان في طلب

ما يلائم روحه وفي طريق تحصيل ما هو خير له.

لَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ - ٢ / ٢٨٢.

أي لا يكن منكم إظهار الشأم في موقع لزوم المكاتبة حين التداين، حتى
يوجب الشأم ترك المكاتبة بيسكم.

فظهر لطف التعبير بالمادة في الآيات دون نظائرها.

سبأ:

مقا - سبي: أصل واحد يدل على أخذ شيء من بلد إلى بلد آخر كزها، من
ذلك السبي، يقال سبى الجارية يسبها سبياً. وإذا كان مهموزاً خالف المعنى الأول،
وكان على أربعة معان: فالأول - سبأت الجليد، إذا تحشته (قشرته) حتى أحرق شيئاً
من أعاليه. والثاني - سبأت جلده: سلخته. والثالث - سبأ فلان على عيين كاذبة، إذا
مر عليها غير مكرت. والرابع - قولهم ذهبوا أيادي سبأ، أي متفرقين، وهذا من
تفرق أهل اليمن. وسبأ: رجل يجمع عامة قبائل اليمن. ويسمى أيضاً بلدهم بهذا
الإسم.

الاشتقاق ٣٦١ - قحطان من قولهم قحيط أي شديد، ولقد قحطان يعرب،
وهو يفتل من قولهم أعرب في كلامه أي أفصح فيه. ولقد يعرب يشجب، من قولهم
شجب الرجل إذا هلك. ولقد يشجب سبأ، مهموز، قال الكلبي إسمه عبد شمس، وقال
قوم إسمه عامر، وسبأ إسم يجمع القبيلة كلهم. وتفرقت قبائل اليمن من كهلان وجمير
إني سبأ.

قاموس الأعلام - سبأ: كانت أراضي وبلدة في الشرق من صنعاء يمن، ومركزها
بلدة مأرب، وكانت تلقى في عهد سليمان حاكمة عليها، وبانيها سبأ بن يشجب بن
يعرب بن قحطان من أحفاد نوح، وسميت بإسمه - إنتهى ترجمته.

المروج ١ / ٢٧٨ - أوّل من يُعَدُّ من ملوك اليمن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، واسمه عبد شمس، وكان مُلكه: أربعائة سنة وأربعاً وثمانين سنة. ثمّ ملك بعده ولده حمير وكان أشجع الناس في وقته وأفرسهم وأكثرهم جمالاً، وكان مُلكه خمسين سنة، ثمّ ملك بعده أخوه كهلان بن سبأ، فطال عمره وكبر سنّه... ثمّ ملك بعده تبع الأوّل بلقيش بنت الهذهاد (وهو ابن شرحبيل بن عمرو بن الراءش، ملك قبل تبع عشر سنين) وكان ملك بلقيش عشرين ومائة سنة، وكان من أمرها مع سليمان (ع) ما ذكر الله عزّ وجلّ في كتابه، فملك سليمان اليمن ٢٣ سنة.

أخبار الأيام الثاني ٩ - وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان وأتت لتحنن سليمان بمسائل إلى اورشليم بموكب عظيم جداً وجمال، حاملة أطياباً وذهباً بكثرة وحجارة كريمة، فأتت إلى سليمان وكلمته عن كلّ ما في قلبها، وأخبرها سليمان بكلّ كلامها، ولم يخف عن سليمان أمر إلا وأخبرها به... الخ.

وقريب منها ما في - الملوك الأوّل، الأصحاح العاشر.

معجم البلدان ٣ - سبأ: أرض باليمن مدينتها مأرب، بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام، سميت به لأنّها كانت منازل وُد سبأ بن يشجب، وإنما سمي سبأ لأنّه أوّل من سبى السبي. والعرب تقول: تفرّقوا أيادي سبأ وكأيدي سبأ، نصماً على الحال، لما كان سيل العرم تُفرّق أهل هذه الأرض في البلاد، واليد: الطريق، يقال أخذ القوم يد البحر، فليل للقوم إذا ذهبوا في طرق متفرقة: ذهبوا أيدي سبأ، أي فرقتهم طرقهم التي سلكوها كما تفرّق أهل سبأ، والعرب لا تهمز سبأ في هذا الموضع لأنّه كثر في كلامهم فاستقلوا ضغطة الهمز. وطول سبأ ٦٤ درجة، وعرضها ١٧ درجة.

والتحقيق:

أَنَّ سَبَأَ إِسْمٌ لِنَاحِيَةٍ مِنْ مَمْلَكَةِ الْيَمَنِ فِي جِهَةِ شَرْقِي صَنْعَاءَ، وَمَدِينَتُهُ مَأْرِبُ، وَالْيَمَنِ وَاقِعٌ فِي نَاحِيَةٍ جَنُوبِيَّةٍ غَرْبِيَّةٍ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، بِحُدُودٍ غَرْبِيَّةٍ بِالْبَحْرِ الْأَحْمَرِ، وَشِمَالِيَّةٍ بِالْعُسَيْرِ وَالتَّهَامَةِ مِنَ السُّعُودِيِّ، وَشَرْقِيَّةٍ بِمَحْضَرْمُوتَ، وَجَنُوبِيَّةٍ بِمَخْلِيَجِ عَدَنَ. وَهَذِهِ الْحُدُودُ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً فِي الْأَزْمَنَةِ السَّابِقَةِ بِتَغْيِيرِ الدُّوَلِ.

وَصَنْعَاءُ تَعْرَفُ مَكَانَهَا بِأَنْتَهَا وَاقِعَةٌ مِنْ جِهَةِ طُولِ الْبَلَدِ فِي دَرَجَةِ حُدُودِ ٤٤ دَرَجَةٍ، وَمِنْ جِهَةِ الْعَرْضِ فِي حُدُودِ ١٥ دَرَجَةٍ مِنْ خَطِّ الْإِسْتَوَاءِ.

وَهَذَا الْحَدُّ الطَّوْلِيُّ يُوَافِقُ دَرَجَةَ بَلَدَةِ كَرْبَلَا مِنَ الْعِرَاقِ، وَبَلَدَةِ مَآكُو مِنَ الْإِيرَانِ فَيَكُونُ خَطُّ الزَّوَالِ (نِصْفُ النَّهَارِ) فِي هَذِهِ الْبِلَادِ وَاحِدًا.

وَلَمَّا كَانَ عَرْضُ بَلَدَةِ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ فِي ٢٢ دَرَجَةٍ مِنْ خَطِّ الْإِسْتَوَاءِ، وَكُلُّ دَرَجَةٍ تَعَادِلُ ١١١ كِيلُومِتْرًا؛ فَيَكُونُ الْبُعْدُ بَيْنَ صَنْعَاءَ وَمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ ٦ دَرَجَةٍ وَ ٦٦٦ كِيلُومِتْرًا بِالتَّقْرِيبِ.

وَأَمَّا مَا فِي مَعْجَمِ الْبُلْدَانِ مِنْ كَوْنِ طُولِ سَبَأَ ٦٤ دَرَجَةٍ كَمَا فِي تَقْوِيمِ الْبُلْدَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَأْرِبِ أَيْضًا؛ فَإِنَّ هَذَا الْإِخْتِلَافَ مِنْ جِهَةِ اعْتِبَارِ خَطِّ الْمَبْدَأِ، فَالْقَدَمَاءُ يَعْتَبِرُونَهُ مِنْ دَائِرَةِ الزَّوَالِ فِي ج. اثَرِ الْخِلَالَاتِ الْوَاقِعَةِ فِي الْمَحِيطِ الْأَطْلَسِ، وَالْمُتَأَخَّرُونَ يَعْتَبِرُونَهُ مِنَ الدَّائِرَةِ الْمَازَّةِ عَلَى رَحْدِ خَانَةِ كَرِينِيَجِ بَلَنْدَنَ.

وَعَلَى أَيِّ حَالٍ فَالْمَأْرِبُ فِي الْجِهَةِ الشَّرْقِيَّةِ مِنْ صَنْعَاءَ، وَالْبُعْدُ بَيْنَهُمَا ٣ دَرَجَاتٍ وَهَذَا يُوَافِقُ مَسِيرَةَ عِدَّةِ أَيَّامٍ، ٣٣٣ كِيلُومِتْرًا.

لَقَدْ كَانَ إِسْبَاءُ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةً جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ... فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ - ١٦ / ٣٤.

والمراد من السبأ: هو بنو سبأ بن يشجب الساكنون في مأرب يمن. ويراد من الجنتين: ناحية ملتفة بالأشجار من شرق البلد وناحية من غربها، وعلى هذا عبرت بالتنكير، بل أطلقت عليها مطلق عنوان لآية. والقرم صفة بمعنى الصَّعب الشديد.

فَكَتَّ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِيط بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بَنَاتٌ يَبْقِينَ إِنِّي وَجَدْتُ
امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ
لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ - ٢٧ / ٢٥.

ولا يخفى أنَّ التبابعة وأصحاب الأخدود كانت من هؤلاء الملوك، كما مرَّ في مادتي - تبع، خذ.

وظهر أنَّ ملكة سبأ وهي بلقيس بنتُ هدهاد أو هَدَاد: كاتبها سليمان وراودها
على التسليم فأجابته وأقبلت إليه
ثم من المقطوع وسعة ملك سليمان (ع) وبلغها إلى الحجاز، فتقرب من أراضي
اليمن ومحدودة سبأ ومأرب.

وأما جريان سيل عرم في مأرب وخراب سدّها. فلا يبعد أن يكون بعد
التبابعة وفي أثر مظالمهم وكفرهم، أو بعد صاحب الأخدود.

وأما البحث والتحقيق عن خصوصيات هذه الوقائع الجزئية الخارجيّة فنخرج
عن برنامج هذا التأليف، مع قصور المآخذ.

وأما إحضار بلقيس: فلا مانع منه إذا قويت النفس وكانت نافذة إرادتها، وهذا
الموضوع ثابت محقق في علم النفس، فكيف إذا صرح به القرآن الكريم، وهو من
المعجزات والخوارق التي آتاها الله تعالى لأنبيائه وأوليائه تكويناً. وقد يترأى أمثال
هذه الموضوعات من المرتاضين.

وقد سبق في داود: أنّه (ع) تولّد في القرن الحادي عشر قبل الميلاد وفي القرن

السادس من وفاة موسى (ع)، فيكون زمان حياة سليمان (ع) ويلقيس قريباً من هذا الزمان. - راجع - سلم، عفر، هدهد.

سبب :

مصبا - سَبَّهَ سَبّاً، فهو سَبَّاب، ومنه قيل . للإصبع التي تلي الإبهام سَبَابَةٌ لأنها يشار بها عند السَّبِّ، والسَّبَّةُ: العار، وسأته مُسَابَةٌ وسِبَاباً، واسم الفاعل منه سَبَّ بالكسر، والسَّبُّ أيضاً: الخِيَار والعيامة. والسَّبَبُ: الحبل وهو ما يتوصل به إلى الاستعلاء، ثم استعير لكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور، فقيل هذا سبب هذا. وهذا مسَبَّب عن هذا.

مقا - سَبَّ: حَدَّه بعض أهل اللغة وأَخَذَهُ ابنُ ثريد: أن أصل هذا الباب القطع، ثم اشتق منه الشتم. وهذا الذي قاله صحيح، وأكثر الباب موضوع عليه، من ذلك السَّبُّ: الخِيَار، لأنه مقطوع من منسجه. فأما الأصل فالسَّبُّ: العقر، يقال سَبَبْتُ الناقة إذا عقرتها. والسَّبُّ: الشتم، ولا قطيعة أقطع من الشتم. ويقال للذي يُسَابُ السَّبُّ. ويقال رجل سَبَّه إذا كان يسب الناس كثيراً. ورجل سَبَّة إذا كان يسب كثيراً. ويقال بين القوم أسبوبة يتسبئون بها. ويقال مضت سَبَّة من الدهر، يريد قطعة منه. وأما الحبل فالسَّبَب، فممكن أن يكون شاذاً عن الأصل الذي ذكرناه، ويمكن أن يقال إنه أصل آخر يدل على طول وامتداد. ومن ذلك السَّبَب. ومن ذلك السَّبُّ وهو الخِيَار الذي ذكرناه. ويقال للعيامة أيضاً السَّبُّ.

الجمهرة ١ / ٣٠ - سَبَّ يَسْبُ سَبّاً، وأصل السَّبِّ القطع، ثم صار السب شتماً، لأنَّ الشتم خرق الأعراض، ورجل يسب إذا كان سَبَّاباً للناس. وفلان يسب فلان أي

تظيره. والسَّبُّ: الشُّقَّةُ البيضاء من الثياب، وهي السَّيْبَةُ أيضاً. وَسَبَّةٌ من الدَّهْرِ وَسَبِيَّةٌ من الدَّهْرِ: أي مَلَاوَةٌ (زمان طويل). والسَّيْبَةُ: الدُّبُرُ. والسَّبُّ بلغة هذيل: الحبل.

قع - ٢٢٢ (سَابَب): دَارٌ، طَوَّقَ، حَاصَرَ، سَبَّبَ، انْفَتَحَ.

٢٢٣ (سَابَاه): جَدَّةٌ، إِمْرَأَةٌ عَجُوزٌ.

٢٢٤ (سَبَّاه): سَبَبٌ، عِلَّةٌ، تَحْوِيلٌ مُلْكِيَّةٌ.

• • •

والتحقيق:

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادَّة: هو الحَصْرُ والحَدُّ بالنسبة إلى سمة شيء وانطلاقه واعتلاته.

وهذا المعنى يختلف باختلاف الموارد والموضوعات: في مورد حصر الأشخاص يعبر بالسَّبِّ، فيقال سَبَّهَ إذا قال فيه ما يوجب حصره ويمنع عن انطلاقه واعتلاته، فالشتم والتقبيح من مصاديق هذا المفهوم

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ - ١٠٨ / ٦.

أي القول بما يوجب حصر مقامه وتحديد مرتبته وعلو شأنه.

ومن مصاديق هذا المعنى: القطع، انقراض، فيما يوجب حصر الانطلاق، لا مطلقاً، وبهذا القيد يظهر الفرق بين المادَّة وبين هذه المواد.

وبلحاظ هذه الحقيقة يُطلق السَّبُّ على العار المحيط الموجب للحصر والحَدُّ، وعلى بخار وجمامة تشدُّ على الرأس وتحصره لا مطلقاً.

وأما السَّبَبُ: وهو ما يتوصَّل به إلى شيء في مقام حصره والإحاطة به، لا مطلقاً، وهذا هو الفرق بينه وبين العِلَّةِ والموجب.

إِنَّا مَكْنَالُهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا - ١٨ / ٨٤ .

وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ - ٢ / ١٦٦ .

يَا هَامَانَ ابْنِي صَرِّحًا لَعَلِّي أَبْلُغَ الْأَسْبَابِ أَسْبَابَ السُّفُوفِ - ٤٠ / ٣٧ .

يراد ما يوصل إلى المطلوب ويحصره ويقربه، بحيث يكون المطلوب محصوراً وتحت اختياره وفي محدودية إدراكه، فإنَّ أسباب كلِّ شيء بحسبه.

ويدلُّ على الأصل في المائة: مادة السبي بمعنى الأسر.

فظهر لطف التعبير بالمائة في موارد استعمالها في الآيات الكريمة.

سبب:

مصبا - يوم السبت، جمع شُبوت وأسبوت، وسبب اليهود: انقطاعهم عن المعيشة والاكتساب، وهو مصدر، يقال سَبَتُوا سَبْتًا من باب ضرب - إذا أقاموا بذلك، واسبَتُوا: لغة. وسبَّت رأسه سَبْتًا من باب ضرب أيضاً: حلقه. والعشبات: المتحير. والسُّبُوت: النوم الثقيل، وأصله الراحة، يقال منه سَبَتَ يَسْبُتُ من باب قتل، وسبَّت: غشي عليه.

مقر - السبت: أصل السبت القطع، ومنه سَبَتَ السير: قطعه، وسبَّت شعره: حلقه، وأنفقه: اصطَلَمَه (استأصله). وقيل سَمِيَ يوم السبت: لأنَّ الله تعالى ابتدأ بخلق السماوات والأرض يوم الأحد فخلقها في ستة أيَّام فقطع عمله يوم السبت، فسَمِيَ بذلك. وسبَّت فلان: صار في السبت، وقوله يوم سَبَتَهُمْ شُرْعًا: قيل يوم قطعهم للعمل، ويوم لا يَسْبِتُونَ: قيل معناه: لا يقطعون العمل، وقيل لا يكونون في السبت. وقوله إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ: أي ترك العمل فيه، وجعلنا نومكم سُباتًا: أي قطعاً للعمل.

مقا - سبت: أصل واحد يدل على راحة وسكون، يقال للسير السهل اللين، سبت، ثم حمل على ذلك السبث: خلق الرأس. ويصنع هذا القياس - يصبح سكران ويصي سبتاً - لأنه يكون في آخر النهار مخيراً (ضد الرقة) قليل الحركة، فلذلك يقال للمتخير مسبوت. وأما السبت بعد الجمعة: فيقال: لأن الخلق فرغ منه يوم الجمعة فلم يكن بعد الجمعة خلق. فأما السبت: فالجنود المدبوعة بالقِرْظ (ورق السلم)، وكأن ذلك سبتاً سمي: لأنه قد تناهى إصلاحه.

أسا - يلبسون النعال السبتية ويحال السبت، وهو الأدم، لأن شعره يسقط في الدباغ كأنه سبت أي خلق. وسبت رأسه، ورأس مسبوت. وجعل الله النوم سباتاً: موتاً، وأصبح فلان مشهوراً: ميتاً. ومن المحار - سبت علاوته: إذا قطع رأسه. وأروني سبتى.

صحا - السبت: الراحة. والسبت: الظهر، والسبت: خلق الرأس والسبت: إرسال الشعر عن التقص. والسبت: سير الإبل، ضرب منه. وسبت علاوته: إذا ضرب عنقه، ومنه سمي يوم السبت. لا تقطع الأيام عنده. والسبت: قيام اليهود بأمر سبتها. والسبات: النوم، وأصله الراحة. وتسبوت: الميت والمغشي عليه وكذلك العليل إذا كان ملقاً كالنائم يغمض عينه في أكثر أحواله.

قم - שבת (شابت) استراح، توقف، انقطع عن العمل، وقف، انتهى، قضى يوم السبت، تمسك بالسبت.

שבת (شبت): جلوس، قعود، سكف، توقف، انقطاع.

שבת (شبات): يوم السبت، يوم استراحة، يوم عطلة.

سفر الخروج ٢٠ / ٨ - أذكر يوم السبت لتقدس، ستة أيام تعمل وتصنع جميع

عملك، وأما الزَّومُ السابعُ ففيه سبتٌ للربِّ يَهْكُ، لا تَصْنَعُ عملاً ما أنت واهنُّك واهنتُك وعبدُك وأمتُك وبهيمنتك ونزيلُك الَّذي داخلُ أبوابك، لأنَّ في سبته أتمامُ صنْعِ الربِّ السماء والأرض والبحر وكلُّ ما فيها واستراحَ في اليوم السابع، لذلك بارك الربُّ يوم السبت وقَدَّسه.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو الاستراحة بعد العمل والفعاليَّة. وبلحاظ هذا الأصل تستعمل في مفاهيم - الانقطاع عن الاكتساب والمعيشة، والسكون، والنوم الثقيل، والغشية، والقفود، وانتهاء العمل، والموت، والسير اللين السهل، وحلق الرأس، وأمنائها.

فإطلاق المادة على كلِّ واحدٍ من هذه المعاني صحيح إذا كان مصداقاً لما ذكرناه من الأصل، وهو الاستراحة مع قيد كونه بعد العمل.

وهذا المعنى يختلف باختلاف الموارد: كتحقُّق الاستراحة بعد طول الاكتساب، وحصول الراحة بالسكون بعد التحرك والسير، وبالنوم بعد الفعاليَّة واليقظ، والغشية والموت بعد طول العمل والحياة، وبالقعود في مقام التواني في العمل، وبالسير اللين إذا حصل الملل، وبحلق الرأس بعد وفور الشعر.

ولا يخفى ما بين هذه المادة ومواد - ثبت، سب، ضبط: من الاشتقاق الأكبر، وظهر أنَّ المادة في العبريَّة بالشين المعجمة، وكذلك السبا.

وهو الَّذي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً - ٤٧ / ٢٥.

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً - ٩ / ٧٨.

أي استراحة بعد دوام الاشتغال، فإنَّ الحواسَّ الظاهرة التي تُستعمل بالجهاز العصبي تسكن عند النوم وتتوقف به الحركات البدنية والأعمال الظاهرية، ثمَّ بالنوم يسترّد النشاط والقدرة.

إذ تأتاهم حينئذ يوم سبتهم شرعاً و يوم لا يشبهون لا تأتاهم - ١٦٣ / ٧.
أي يوم يستريحون بعد أيام الاشتغال، يقال سَبَتَ يَسِبْتُ سَبْطاً وسُبَّاتاً؛ استراح بعد العمل والملا، ويسمى هذا اليوم بالسَّبت لوقوع الاستراحة فيه بعد الاشتغال في ستة أيام.

وقلنا لهم لا تعدوا في السبت - ١٥٤ / ٤.

واسألم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يفدون في السبت - ١٦٣ / ٧.
أو نلغتهم كما لعنا أصحاب السبت - ٤٧ / ٤.

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت - ٦٥ / ٢.

إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه - ١٢٤ / ١٦.

جعل الله السبت لليهود يوم فراغة واستراحة وانقطاع عن المشاغل الدنيوية والاكتساب والصيد والعمل، لكي يشتغلوا بالطاعة والعبادة، وينقطعوا إلى الله المتعال متوجهين إليه، فاعتدوا وعصوا.

يقول في - تخمينا ١٣ / ١٥ - في تلك الأيام رأيت في يهوذا قوماً يدوسون معاصير في السبت ويأتون بحرم ويحملون خميراً وأيضاً يدخلون أورشليم في يوم السبت بخمير وعنب وتين وكل ما يحتمل فأشهدت عليهم يوم بيعهم الطعام، والصوريون الساكنون بها كانوا يأتون بسمك وكل بصاعة وبيعون في السبت لبني يهوذا وفي أورشليم، فخاصمت عظماء يهوذا وقلت لهم ما هذا الأمر القبيح الذي تعملونه

وَتُدْنُسُونَ يَوْمَ السَّبْتِ، أَلَمْ يَفْعَلْ آبَاؤُكُمْ هَكَذَا فَجَلَبَ إِلَيْنَا كُلُّ هَذَا الشَّرِّ.

وفي - حزقيال ٢٠ / ١٣ - فتمرد عليّ بيت إسرائيل في البريّة لم يسلكوا في فرائضي ورفضوا أحكامي التي إن عملها إنسان يحيا بها وتجنسوا شُبُوتِي كثيراً، فقلت إني أسكب رجزي عليهم في البريّة لإفنائهم. ١٨ - وقلت لأبنائهم في البريّة لا تسلكوا في فرائض آبائكم ولا تحفظوا أحكامهم.

وفي - قاموس الكتاب - ما ترجمته - سبت: ولما قام المسيح (ع) من الأموات جعل المسيحيون هذا اليوم يوم سبت لهم، فإنه يذكر لهم قيام المسيح، ويوجب مزيد تقرب لنا منه... فالسبت الذي هو من جملة أجزاء الشريعة الأخلاقية: باقي كما كان في السابق، ولا يضرّ تبديل يوم السبت بيوم الأحد، فالفرض محفوظ، وعلينا أن نلتزم بأحكام السبت في يوم الأحد.

سبح:

مصبا - التسبيح: التقديس والتعزیه، يقال سَبَّحْتُ الله أي نَزَّهْتُهُ عما يقول الجاهِدُونَ، ويكون بمعنى الذكر والصلاة، يقال: فلان يُسَبِّح الله أي يذكره بأسمائه، نحو شُبحان الله، وهو يُسَبِّح أي يُصَلِّي السُّبُحَة فريضة كانت أو نافلة، ويُسَبِّح على راحلته أي يصلي النافلة، وسُبُحَة الضحى، ومنه - فلولا أَنَّهُ كان مِنَ المُسَبِّحِينَ أي من المصلِّين، وسَبَّحَت الصلاة ذكراً لاسْتِطَاعَها عليه، ومنه - فسُبحانَ الله حينَ تُمَسِّونَ، أي اذكروا الله، ويكون بمعنى التَّحْمِيدُ نحو سُبحانَ الَّذي سَخَّرَ لنا هذا، وسُبحانَ رَبِّي العَظِيمِ أي الحمد لله، ويكون بمعنى التَّعَجُّبِ ولتَعْظِيمِ لما اشتمل الكلام عليه نحو سُبحانَ الَّذي أسرى عبده ليلاً - إذ فيه معنى التَّعَجُّبِ من الفعل الَّذي خصَّ عبده به

ومعنى التعظيم بكمال قدرته ، وقيل في قوله تعالى : أَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ أَي لَوْلَا تستثنون ، قيل كان استثناءهم سبحانه لله ، وقيل إن شاء الله ، لأنه ذكر الله تعالى .
 والتُسْبِيحة : الإصبع التي تلي الإبهام إسم فاعل من التسبيح لأنها كالذاكرة حين الإشارة بها إلى إثبات الإلهية . والتُسْبِيحات التي في الحديث : جلال الله وعظمته ونوره وبهاؤه . والتُسْبِيحة : خرزات منظومة . والتُسْبِيحة : التي يُسَبِّحُ بها ، وجمعها سُبُح كغرفة وغُرْف ، والتُسْبِيحة : إسم فاعل من ذلك مجازاً وهي الإصبع التي بين الإبهام والوسطى . وهو سُتُوح وقُدُوس أي منزّه عن كلّ سوء وعيب ، قالوا وليس في الكلام قُتُول إلا سُتُوح وقُدُوس ودُزُوح وهي كُوبية ، وفتح العاء في الثلاثة لغة على قياس الباب ، وكذلك سُتُوق وقُلُوق بالضم لا غير . ويقول العرب سُبْحَان من كذا أي ما أهذه . وسَبَّحْتُ تسبيحاً إذا قلت سُبْحَانَ الله . وسُبْحَانَ الله : علّم على التسبيح ، وهو منصوب على المصدر غير متصرف لجموده ، وسَبَّحَ الرجلُ في الماء سَبَّحاً من باب نفع ، والإسم السَّباحة ، فهو سَابِح ، وسَبَّاح مبالغة . وسَبَّحَ في حوائجه : تصرّف فيها .

مقا - سبح : أصلان ، أحدهما - جنس من العبادة . والآخر - جنس من السعي .
 فالأول - السُّبْحَة وهي الصَّلَاة ، ويختصّ بذلك ما كان نفلاً غير فرض ، يقول الفقهاء - يَجْمَعُ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا ، أي لا يتفكّل بينهما بصلاة . ومن الباب : التسبيح وهو تنزيه الله جلّ ثناؤه من كلّ سوء . والتنزيه التبعيد . والأصل الآخر - السُّبْح والسَّباحة : القوم في الماء ، والسابح من الخيل : الحسنُ مَدَّ اليدين في الجرّي .

التهذيب ٤ / ٣٣٧ - إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ مَبْعاً طويلاً . قال الليث معناه : فراغاً للنوم . ويكون السبح أيضاً فراغاً بالليل . ابن الأعرابي : اضطراباً ومعاشاً ، ومن قرأ سَبَّحاً : أراد راحة وتخفيفاً للأبدان . أبو الجهم الجعفري : سَبَّحْتُ في الأرض وسَبَّحْتُ فيها إذا تباعدت فيها ، وسبح في الكلام إذا أكثر فيه . الزجاج : وسُبْحَان في اللغة تنزيه

الله عزَّ وجلَّ عن سوء. قلت: وهذا قول سيويه، يقال سَبَّحت الله تَسْبِيحاً وَسُبَّحاناً بمعنى واحد، فالمصدر: تسبيح، والإسم سبحان يقوم مقام المصدر. ومعنى تنزيه الله من سوء: تبعيده منه، وكذلك تسبيحه تبعيده، من قولك سبحت في الأرض إذا أبعدت فيها، ومنه - في فلان يسبِّحون، والسابِحَات سَبَّحاً - أي تذهب فيها بسطاً كما يسبح السابح في الماء، وكذلك السابح من الخيل يمد يديه في الجري كما يسبح السابح في الماء.

مطر - السَّبَّح: المَرَّ السريع في الماء وفي الهواء، واستعير لمرَّ النجوم في الفلك، ولجري الفرس، ولسرعة الذهاب في العمل، والتسبيح تنزيه الله تعالى، وأصله المَرَّ السريع في عبادة الله، وجعل التسبيح عاماً في العبادات قولاً كان أو فعلاً أو نية.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو الحركة في مسير الحق من دون انحراف ونقطة ضعف، أو كون على الحق منزهاً عن نقطة ضعف.

فيلاحظ فيها جهتان: جهة الحركة في مسير الحق وجهة التباعد عن الضعف، وبهذا يظهر الفرق بينها وبين مواد - التنزيه والتقديس والتبرئة والتباعد والتزكية والتخلية والتهديب والتطهير والفراغ والتفصيل والتجنيب والتنحية والتخليص ونظائرها.

فإنَّ النظر في التنزيه والتبرئة والتباعد والتخلية والتزكية والتنحية: إلى جهة التباعد فقط، ويلاحظ في كل منها قيد مخصوص: فالنظر في التنزيه إلى إزالة كل مكروه وقبيح.

وفي التبرئة إلى تباعد عن عيب أو التزام وتقيّد.
وفي التباعد إلى مطلق التباعد في قبال التقرب.
وفي التخلية إلى الفراغ عما يكون شاغلاً به وهو في مقابل الاشتغال.
وفي التزكية إلى تنحية ما يلزم وما ليس بحق.
وفي التنحية إمالة وصرف إلى جانب مطلقاً.
وفي التجنيب إمالة إلى جنب معين وجانب له.
والنظر في التقديس والتطهير والتفصيل والتخليص والتهديب والفراغ، إلى جهة وجودية بعد تحقق تباعد وإزالة ما.
فيلاحظ في التقديس حصول قداسة وبركة بعد إزالة الخلاف.
وفي التطهير حصول طهارة بعد الرجاسة والنجاسة وهو أعم من تحققه في الظاهر أو في المعنى، والقداسة مخصوصة بالمعنى.
والنظر في التفصيل إلى تحقق فصل بعد وصل.
وفي التخليص إلى نقاء الذات وتصفيته عن الشوب والمخلوط.
وفي التهديب إلى حصول صلاح وتحقيق خلوص.
وفي الفراغ إلى تحقق انتهاء جريان التخلية وتامة الاشتغال.
ثم إن مفاهيم - التباعد والتزكية من السوء والتقديس والفراغ والتنقل والاضطراب والمعاش وكثرة الكلام والذكر والحمد والعبادة والسعي والعموم في الماء وحسن المجري في السير والتصرف في الحوائج: كلها يرجع إلى الأصل.
فإن الحقيقة في المادة إنما تختلف مصاديقها باختلاف مواردها: فالحركة في مسير الحق مع التباعد عن الانحراف والضعف والنقص: إنما تتحقق في السباحة في

الماء بحسن الجريان والنظم في الحركة من دون انحراف وغور. وفي الخيل: بالنظم في المسير وبحسن الجري ولطفه.

وفي الإنسان من جهة الحياة المادية: بحسن العمل والاجتهاد في تأمين المعاش ورفع حوائج نفسه وغيره. ومن جهة الروحية: بحسن العبادة والسعي في تهذيب نفسه والتنزيه عن السوء والتباعد عن الضعف وتحصيل الفراغ وتحقيق التخلية عن المشاغل النفسانية والتنقل وحمد الله وتعظيمه.

وفي النطق والكلام: بحسن جريانه من جهة الفصاحة والبلاغة وإدامة البيان وإتمامه.

وفي الله عز وجل: بجريان أمره على الحق الثابت مع التنزه عن أي ضعف ونقص وانحراف. ويتحقق هذا الأصل فيه حقاً من دون تجاوز وضعف.

وفي الملائكة والأولياء والسالكين إلى الله تعالى: هو السلوك في مسير الحق وإلى الله عز وجل مع التنزه والتباعد عن أي انحراف ومكروه وسوء.

والفرق بين الشُّبَح والتسبيح: أنَّ الشُّبَح لازم ويستعمل في موارد يتحقق الجريان والتنزه بطريق طبيعي. والتسبيح هو جعل شيء آخر في هذا الجريان والتنزه، وهو متعد، وفي كل مورد يختلف مفهوم الكلمة باختلاف الموضوعات.

فالشُّبَح: كما في:

كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ - ٢١ / ٣٣.

وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً فَالْسَّابِقَاتِ سَبْقاً - ٧٩ / ٣.

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحاً طَوِيلاً - ٧٣ / ٧.

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ - ١٧ / ١.

إِتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ - ١١٦ / ٢.

فَالآيَةُ الْأُولَى - تَدُلُّ عَلَى سَبْعِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَجَرَيَانِهِمَا فِي مَدَارِيهِمَا بِنَظْمٍ دَقِيقٍ وَعَلَى جَرَيَانِ طَبِيعِيٍّ كَامِلٍ حَسَنٍ مِنْ دُونَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَقَلُّ أَمْرٍ مِنَ الْخِلَلِ وَالانْحِرَافِ وَالْفَتُورِ وَالتَّثَاوُلِ وَالْخِلَافِ.

وَالآيَةُ الثَّانِيَّةُ - تَدُلُّ عَلَى نَفُوسٍ يَسِيرُونَ فِي صَرَاطِ الْحَقِّ وَهُمْ الْمُخْلِصُونَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَالْمَجْذُوبُونَ مِنَ السَّالِكِينَ إِلَيْهِ وَالْمَلَائِكَةُ الرُّوحَانِيُّونَ، الَّذِينَ لَا يَفْتَرُونَ فِي الْعَمَلِ بَوَظَائِفِهِمْ وَلَا يُرَى مِنْهُمْ انْحِرَافٌ وَتَعْطَلٌ فِيمَا يُقْصَدُ مِنْهُمْ.

وَالآيَةُ الثَّلَاثَةُ - نَازِلَةٌ إِلَى الثَّانِيَةِ وَمُتَفَرِّعَةٌ عَلَيْهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) مُصَدِّقُ أَيْتَمٍ وَأَكْمَلُ وَفَرْدٌ أَعْلَى مِنْ مُصَدِّقِ الْعِبَادِ الْمُخْلِصِينَ، فَهُوَ لَا يَزَالُ فِي جَمِيعِ حَيَاتِهِ أَيَّامَهُ وَلَيَالِيهِ فِي سَفَرِهِ وَحَضْرِهِ وَفِي حَالَةِ انْفِرَادِهِ وَاجْتِمَاعِهِ وَفِي خُلُوتِهِ وَاشْتِغَالِهِ وَفِي سَكَوْتِهِ وَتَكَلُّمِهِ، مُتَوَجِّهًا إِلَى اللَّهِ مُعَالِيٍّ وَسَالِكًا إِلَيْهِ مُخْلِصًا لَهُ.

وَالنَّهَارُ فِيهِ خُصُوصِيَّاتٌ زَائِدَةٌ وَاقْتِضَاءٌ مُحْصُوصٌ إِضَافِيٌّ فِي مَقَامِ الْخِدْمَةِ وَالْعَمَلِ بِالْوِظَائِفِ الْمَقْرُورَةِ وَتَحَقُّقِ السَّيْرِ فِي مَسِيرِ الْحَقِّ وَالتَّنَزُّهِ عَنْ نِقَاطِ الضَّعْفِ وَالتَّخَلُّصِ عَنْ شَوَائِبِ الْمَادَّةِ، بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَقَامِهِ الْأُسْبَى.

وَأَمَّا الْآيَةُ الرَّابِعَةُ وَمَا شَاجِبُهَا: فَالَسَّبِيحُ فِي اللَّهِ عِزٌّ وَجَلٌّ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ وَيُصَدِّقُ بِعِنَايَةِ الْحَقِيقِيِّ وَمَفْهُومِهِ التَّامُّ الْكَامِلُ، فَهُوَ فِي مَجْرَى الْحَقِّ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَجَمِيعِ أُمُورِهِ مِنْزَهًا عَنْ أَيِّ ضَعْفٍ وَنَقْصٍ وَحَدٍّ وَقُفْرٍ.

وَتَوْضِيحُ ذَلِكَ: أَنَّ نُورَ الْوُجُودِ فِي مَقَامَاتِهِ وَمَرَاتِبِهِ كُلِّهَا قَوِيٌّ وَاشْتَدَّ يَكُونُ الضَّعْفُ وَالْحَدُّ وَالْفَقْرُ وَالنَّقْصُ فِيهِ أَقَلَّ، فَنُورُ الْوُجُودِ وَأَثَارُهُ الْبَارِزَةُ فِي مَرْتَبَةِ النَّبَاتِ أَقْوَى مِنْ مَرْتَبَةِ الْجِبَادِ، وَهُوَ فِي الْحَيَوَانَ أَقْوَى مِنَ النَّبَاتِ، وَفِي الْمَلَكُوتِ أَقْوَى مِنَ الْحَيَوَانَ، وَفِي الرُّوحِ وَالْجِبْرُوتِ أَقْوَى مِنَ الْمَلَكُوتِ، فَتَكُونُ الْقُدْرَةُ وَالْكَمَالُ وَالْعِلْمُ

والحياة والإرادة في الأرواح أوسع وأقوى من المراتب النازلة، والضعف والنقص والفقر فيه أقل.

والإنسان موجود جامع لجميع المراتب، من عالم الجهاد إلى الروح الكامل، ولازم له السلوك والحركة من مرتبة إلى ما فوقها، حتى يستكمل المراحل ويصل إلى مقام الروحانية الكاملة والنورانية التامة، ويتنزه عن العيوب والنواقص، ويتقرب من مهذا الجبال والكمال والجلال والنور التام.

والضعف العام بجميع مراتب العوالم: هو الإمكان والحدّ المطلق، فيبقى هذا الضعف وهو الحدّ الدائري في مرتبة عالم الأرواح، ولا يمكن رفعه والتنزه منه، لأنّ الحدّ من لوازم الإمكان ذاتاً.

ولفوق هذا العالم: عالم الألوهية، وهو نور الوجود الحقّ الواجب الأزليّ الأبديّ المنزه عن أيّ نقص وضعف وحدّ في ذاته وصفاته.

وله تعالى بذاته وفي ذاته ومن ذاته ولذاته حياة وقدرة وعلم وإرادة وعنف، وليس له فقر ولا ضعف ولا حدّ، فهو شُبُوح قدّوس.

وأما المعرفة بذلك شهوداً وحضوراً، فتوقّف على التنزه والتخلّي والتخلّص والفراغ عن المراتب النازلة، بل عن رجوع الإمكانات المحدود، بحيث يفرغ عن كلّ ما سوى الله عزّ وجلّ ويفنى فيه تعالى، وترتفع المحجب الظلمانية والنورانية، ولا يرى إلّا الله، ولا يشاهد إلّا نور جماله - فارفع الأنانية من البين.

فحينئذٍ يشاهده جلّ وعزّ فارغاً ونزيباً عن أيّ حدّ ووصف وإشارة قيّوماً على كلّ شيء محيطاً على جميع مراتب الوجود، بل يشاهد الكلّ فانياً فيه، وليس إلّا هو.

وإذ لا ضعف في ذاته ولا فقر ولا حدّ: فهو على الحقّ الصريح في وجوده

وصفاته العليا وأفعاله وفي جميع تجلياته ومراحل ظهوره - ويبقى وجهه.

فهذا بين محدود من حقيقة السيّوحية له عزّ وجلّ - راجع - ريد.

وأما كلمة - سبحان: فالظاهر أنها مصدر كالغفران والفرقان والشكران والقرآن، وانتخابها على السّبح: فإن زيادة المبني تدلّ على زيادة المعنى. وهذا كاتّخاب كلمة - سُبّوح، على سائر الصيغ.

وهذه الكلمة إنّما تستعمل في القرآن، إمّا في مقام النظر إلى التنزيه في المرتبة الأولى كما في:

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ، اِئْتِخِذُوا اللَّهَ وَالدَّاءِ سُبْحَانَهُ، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ.

وإمّا أن يكون النظر البادي إلى سعة التعظيم، وكون الجريان في المورد على الحقّ والحكمة والتدبير اللّازم: كما في: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ - ١٧ / ١.

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا.

وأما إعراب الكلمة على النصب: فلكونها مفعولاً مطلقاً، ويقدر الفعل على حسب اقتضاء المقام - من فعل متكّم أو غائب، مفرد أو جمع، مجرّد أو مزيد فيه. ويمكن أن يكون مفعولاً به، ويقدر الفعل المناسب كقولنا - أظهر، أعلن، وهو مضاف دائماً إلى فاعله.

ولا يخفى أن هذا التقدير يلاحظ بالنسبة إلى تشريح المعنى وتجزئة التركيب وتطبيق الجملة على قواعد الإعراب، وإلا فالكلمة بهذه الخصوصيات تستعمل في كلامهم في مقام التسبيح، من غير توجه إلى تقدير، كما في لبيك وأمثاله.

وأما السُّبّوح: فهو للمبالغة فيمن يكون على الحقّ متنزّهاً.

وأما التسبيح: فهو إما من الله عز وجل، أو من الملائكة، أو من الإنسان، أو من جانب عامة الموجودات.

ومتعلق التسبيح فيها: إما نفس المسبح وذاته، أو الله عز وجل.

وأيضاً إن التسبيح: إما يتحقق بالقول والإظهار، أو في مقام العلم والمعرفة، أو بالعمل والرياضة اختياراً أو اضطراراً.

وفي التسبيح من الله تعالى قولاً وإظهاراً: كما في - سبحان الذي أسرى، سبحانه وتعالى عما يقولون.

والتسبيح العلمي منه تعالى: فإن علمه حصوري وعين ذاته تعالى، فهو دائماً وهذاته في التسبيح.

وأما التسبيح القولي والعلمي الملازم للإظهار من الإنسان، كما في:

وتُعزُّروه وتوقُّروه وتُسَبِّحونه بُكْرَةً وَأَصِيلاً - ٩ / ٤٨.

وأشركه في أمري كي تُسَبِّحَكَ كثيراً.

والتسبيح العلمي والعملي منه لنفسه ولذاته: كما في:

يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ - ٣٦ / ٢٤.

وأما التسبيح المطلق قولاً وعملاً وعلماً من الملائكة، كما في:

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ - ٢٠ / ٢١.

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ - ٣٠ / ٢.

وأما التسبيح المطلق من الخلق، كما في:

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

وإن من شيء إلا يُسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم - ١٧ / ٤٤.

وسخرنا مع داود الجبال يُسبحن والطير - ٢١ / ٧٩.

وينبغي التنبيه على أمور: على ما هو المشاهد لبعض أهل المعرفة:

١ - إن التسبيح كما قلنا هو جعل شيء متزهاً عن الضعف والنقص والانحراف،

مع كونه مستقراً على الحق. وهذا المعنى لا يصح إطلاقه بالنسبة إلى الله تعالى وفي حقه، إلا على سبيل الإظهار والقول، أو على طريق العلم والمعرفة به.

وأما التسبيح العملي وعلى طريق الجمel: فلا يجوز بالنسبة إليه تعالى، فإنه

بذاته وفي ذاته شئوح قدوس وحق على حق.

سواء كان هذا السهو من التسبيح الجملي من جانب الله نفسه أو من جانب

الملائكة أو من الإنسان أو من سائر الموجودات

وفي هذا المورد تستعمل الكلمة بلا واسطة حرف، كما في - وتسبحوه، كي

تُسبحك كثيراً، ويُسبحونه، فسبحه، وسبحوه.

٢ - التسبيح العملي الجملي إذا لوحظ بالنسبة إلى غيره تعالى: فلا يصح إطلاقه

إلا بالنسبة إلى كل فرد في نفسه، كتسبيح الإنسان نفسه وذاته، وتسبيح الملائكة

ذواتها، وتسبيح الموجودات غير الشاعرة بالقهر ذواتها

كما في - سُبِّحَ ما في السموات والأرض، فالذين عند ربك يُسبحون له

بالليل والنهار، يُسبح له فيها بالغدو والآصال رجال.

يراد تسبيحهم أنفسهم لله وفي سبيل الله ولطلب الكمال والتنزه عن كل نقص

وضعف وللتقرب من الحق وفي السير إلى الله تعالى.

ويستعمل التسبيح في هذا المورد بحرف اللام، كما رأيت.

٢- مرجع التسبيح إلى التكوين وتغيير مراحل الوجود وتحويلها من مرتبة إلى مرتبة ومن ضعف إلى قوة، وذلك بتقدير العزيز العليم في أصل التكوين، وهذا السير لا يتحقق إلا بجريان طبيعيٍّ مقدر من الله تعالى، ولا يمكن لأحد أن يملك اختيار هذا التحويل والتسبيح المقدر إلا من أول التكوين والخلق ثم بالقوى المودعة في ذوات الأشياء وفي أنفسها. وهذا بخلاف مفاهيم التزكية والتطهير والتقديس والتبرئة وأمثالها مما يرجع إلى تغيير في العوارض والحالات.

وعلى هذا فلم يرد إطلاق التسبيح العملي من أحد بالنسبة إلى آخر، وإن كان من جانب الله العزيز القدير، فإنه قدر الخلق أولاً على ما قدر وعلى أحسن نظم وأكمل صورة، ولم يجز لأحد أن يُبدله وبتصرف فيه.

نعم إذا ورد جريان أمر على خلاف التقدير الإلهي: فهو استثنائي وخارج عن قانون الخلق والتقدير، ومن هذا القبيل المعجزات والحوادث.

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ - ١ / ٦٤.

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ - ١ / ٦٢.

فذكر المالكية بعد التسبيح يشعر إلى هذا المعنى.

٤- قلنا إن التسبيح على قسمين تسبيح الله عز وجل وتسبيح النفس لله: وهذان القسمان في مقام الإنسان مفهومان لنا. وأما في المقامات العالية والسافلة: فتسبيح النفس لله في كل مرتبة: هو تنزيه الذات عن النواقص والعيوب التي في تلك المرتبة حتى تصل إلى مرتبة فوقها وتغني فيها، لتتحقق حقيقة الشهود.

وأما تسبيح الله تعالى في المراتب بالقول: فإن القول بمعنى الإظهار لما في

الباطن، وهذا المعنى يختلف في أنواع الموجودات والدرجات، ففي كل مرتبة وجنس ونوع باقتضاء فطرته وخلقه.

فالبيان المظهر لما في الباطن: يكون في بعض بالنطق بكلمات ولغات بتنوعها، وفي بعض بأصوات مخصوصة مختلفة، وفي بعض بتحويلات وحركات وإشارات مخصوصة، وفي بعض بتغيرات وتبدلات، وهكذا.

فالبيان بمعنى الإبراز والإظهار، ولا يختص بالنطق والكلام، بل لكل نوع من الموجودات بيان خاص من الأحوال والأطوار والحركات والأصوات واللغات المختلفة. فكل نوع من أنواع الموجودات يسبح الله عز وجل ببيانه الخاص به.

ثم إن حقيقة التسبيح إنما تقوم بما في الباطن من العلم والمعرفة والتوجه والشهود القلبي، ويتحقق مفهوم التسبيح في الباطن، حتى يستدعي الإظهار والبيان بأي نوع منه.

وحقيقة تحقق التسبيح الباطني الواقع: إنما هي بتحقيق التنزه والنحو والفناء في المرتبة الخاصة بأي نوع كان، فإن المعرفة في حد العارف، وعرفان كل شخص بحسب وسعه واستعداده.

فكل فرد إنما يعرف ويشاهد من التسبيح: ما يشاهده في نفس منه، أي ما يتحقق من التنزه والعناء لنفسه في نفسه، فيشاهد عين هذه المعرفة والشهود في هذه المرتبة، بالنسبة إلى تسبيح الله عز وجل.

فإذا تحقق فناء في مرتبة من مراتب الموجودات: فتحصل معرفة شهودية باطنية، ولو لم يوجد توجه منه به كما في الجهاد والنبات، ويتحصل أيضاً شهود حقيقي قهري بهذه المرتبة بالنسبة إلى مرجعه ومآله ومنتهاه وربّه وخالفه، سواء أراد هذا

الشهود أم لم يُرد ولم يتوجّه . فهذا حقيقة التسبيح .

وإلى هذا المعنى أشار بقوله تعالى: لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا - ١٧ / ٤٤ .

ولم يقل لا تسمعون تسبيحهم .

٥ - ظهر أن حقيقة التسبيح إنما تتحقق في تسبيح النفس ، وكلما ازداد تسبيح النفس وتنزهه وفتاؤه : ازدادت حقيقة تسبيح الله المتعال ويشاهده شهوداً عينياً وقينياً .

وهذا المعنى أوجب التعبير بقوله تعالى: سَبِّحْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، أَي يُسَبِّحُونَ وَيُنْزِلُونَ أَنْفُسَهُمْ لَهُ فِي سَبِيلِ تَسْبِيحِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

وإلى هذه الحقيقة يرجع مفهوم **مَنْ عَرَفَ نَعْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ** ، فإن حقيقة معرفة الرب في معرفة النفس ، وحقيقة **عَرَفَانِ النَّفْسِ** وكمالها والوصول إلى مستهى مرتبة المعرفة : شهود فناء النفس في عظمة الله وجلاله وجماله .

وإذا شهود هذا العرفان : تجلّى نور الحق وظهر شهود الرب ، وما دامت الأنانية وتجلّيات النفس باقية : لا يمكن أن يشاهد نور الحق .

فظهر أن نتيجة تحقق مفهوم التسبيح : هو تحقق معرفة الرب عز وجل .

٦ - قد انكشف مما سبق أن التسبيح يتوقف على الخضوع الكامل وكسر الأنانية والضعة التامة والفناء ، وكلما ازداد الانكسار والانمحاء والفناء : ازداد التسبيح صفاءً ونوراً ومقاماً .

وبهذه المناسبة : يذكر التسبيح في مقابل الاستكبار كما في :

فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ - ٤١ / ٣٨ .

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ - ٢٠٦ / ٧ .

وكذلك يذكر قريباً بالخضوع والسجود: كما في :

إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ - ١٥ / ٣٢ .

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ - ٩٨ / ١٥ .

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ - ١٠ / ٥٠ .

وعلى هذا ورد التسبيح ذكراً للركوع والسجود في الصلوات، في الركوع بوصف العظيم، وفي السجود بصيغة الأعلى للتفضيل.

٧ - يذكر التسبيح في الآيات الكريمة والأذكار الواردة، قريناً بالحمد: فإن من آثار التسبيح ولوارمه: الحمد لله رب العالمين .

فإن العبد إذا رأى نفسه ذليلاً خاضعاً فانياً في قبال عظمة الرب تعالى. يرى الله تعالى مالكاً مؤثراً في جميع الشؤون، بيده الملك والخير يُعطي من يشاء ويمنع ممن يشاء، وهو مالك الملك ومدبر الأمور، فلا يستحق أحد أن يُحمد إلا هو الله الرحمن المعطي المنعم الأحد الصمد.

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ - ٣٠ / ٢ .

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ - ٥٥ / ٤٠ .

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ - ٤٨ / ٥٢ .

وفي التسيبحات الأربع: سبحان الله والحمد لله.

وفي ذكر السجود: سبحان ربِّي الأعلى وبحمده.

والبهاء لتحقيق الربط بين التسبيح والحمد، راجع مائة - حمد.

٨ - فرق بين الإنسان وما دونه وما فوقه من جهة التنزّه والفناء وكسر آثار الأناثية: في الجهاد والنبات والحيوان تنزّهات وانكسارات جزئية، في تطوّرات حالاتها وجريان أمورها الطبيعية، وفناء طبيعيّ واحد كلّ في كلّ مرتبة من مراتب هذه الأنواع، كالفناء من الجهاديّة أو من النباتيّة.

وفي الملائكة: فناء مستمرّ وشهود جلال وجمال دائميّ في جميع الحالات وجريانات أمورهم ومقاماتهم. وهذا الشهود أيضاً لهم فطريّ.

وأما الإنسان: فهو نسخة جامعة كاملة من مراتب الموجودات، وهو خلاصة من العوالم الموجودة، وفيه استعداد قبول جميع الصور والخصائص.

مضافاً إلى أنّ فيه قوّة الانتخاب والاختيار والجهادة والحركة الإرادية: فهو مستعدّ للسير والسلوك والترقيّ إلى مراتب الكمال والعناء من مرتبة إلى مرتبة ومن عالم إلى ما فوقه حتى يصل إلى عالم التجرّد والنور.

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعاً طَوِيلًا - ٧ / ٧٣.

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى -

١ / ١٧.

وَمِنَ آثَارِ اللَّيْلِ فَسَبَّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى - ١٣٠ / ٢٠.

٩ - قد ظهر أنّ تسبيح الله تعالى وتسبيح النفس متلازمان، ومفهوماها يرجع إلى حقيقة واحدة، وهي العلم الحضوريّ والمعرفة الشهوديّة في الباطن، فإنّ النفس إذا فني عنه نفسه: يكون وجهاً للربّ تعالى، ويتجلّى فيه نور الجلال والجمال وعظمة الحقّ، ويمحو آثار التشخيص والأناثية، فيتحقّق التنزّه والسبح في العبد بهذا الفناء، ويتجلّى نور السبوحية الحقّة الإلهية، ففناء العبد عين ظهور الحقّ، وسبحه مظهر

سُبُوحِيَّةُ الرَّبِّ تَعَالَى.

وعلى هذا قد يطلق التسييح مطلقاً من دون متعلّق له، من ربّ أو عبد، فيصمّ الموضوعين، لوحدة المرجع فيهما، كما في:

يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.

١٠ - قد يذكر التسييح في الآيات الكريمة متعلقاً بكلمة الإسم، كما في:

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ - ٥٦ / ٧٤.

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى - ٨٧ / ١.

ولما كان توجه الناس إلى الله المتعال في أمورهم وجريان حياتهم وتأمين معاشهم ومعادهم: إنّما هو بوسيلة أسمائه المحسنة، فلا بدّ من معرفة الإسم الذي به يتوجه إلى الله حقّ المعرفة.

وذلك إنّما يتحقّق بتزويده عن الواقع والعيوب وجهات الضعف، وتثبيته على الحقّ، فإنّ معرفة الله تعالى إنّما تتحصّل بمعرفة أسمائه.

وللأسماء المحسنة فادعوه بها

راجع - سما.

وإذا أريد من الإسم، مطلق، لعنوان والآية والصفة: فلا إشكال فيه أيضاً - راجع سما.

وذكر كلمة الربّ: إشارة إلى موارد جريان الأمور في مقام التربية.

وإذا استعمل التسييح متعلقاً بحرف الباء: فيدلّ على التوسّط والتوسّل والربط،

كما في:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إركبوا فيها بِسْمِ اللَّهِ .

• • •

سبط :

مقا - سبط: أصل يدل على امتداد شيء، وكأَنَّهُ مقارب لباب - بسط، يقال شَعَرَ سَبْطًا وَسَبَطَ، إذا لم يكن جَعْدًا، ويقال أسبَط الرجلُ إسباطاً، إذا امتدَّ وانبسط بعدما يُضْرَب. والشَّباطة: الكُنَاسَة، وَتَمَيَّتَ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا يُحْتَظُّ بِهَا وَلَا تُحْتَجَّن.

مصبا - سَبَطَ الشَّعْرَ سَبْطًا من باب تَعَب، فهو سَبِيط، وربما قيل سَبَط، وصف بالمصدر: إذا كان مُسْتَرِيلاً، وَسَبَطَ سَبْطًا فهو سَبِيط، مثل سَهْلٍ سُهولةً فهو سَهْلٌ؛ لغة فيه. والسَّبِيط: ولد الولد، والجمع سَبَاط. والسَّبِيطُ أيضاً: الفريق من اليهود، يقال للعرب قبائل ولليهود أسباط. والسَّابِاطُ: سَقِيفَةٌ تَحْتَهَا تَمْرٌ نَافِذٌ، والجمع سَوَابِيط.

صحا - شَعَرَ سَبِيطًا وَسَبَطَ: أي مُسْتَرِيلاً غير جَعْد، ورجل سَبِيطَ الشَّعْرَ وَسَبَطَ الجسمَ وَسَبِطَ الجسمَ: إذا كان حَسَنَ الْقَدِّ وَالِاسْتَوَاءِ، والسَّبِيطُ واحد الأسباط. وقوله تعالى: وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنِي عَشَرَ أَسْبَاطًا أُنْثَى - فَإِنَّمَا أَنْثَ لِأَنَّهُ أَرَادَ اثْنِي عَشَرَ فِرْقَةً، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ الْفِرْقَ أَسْبَاطَ، وليس الأسباط بتفسير (تمييز العدد)، ولكنه يدل من اثني عشرة، لأنَّ التفسير لا يكون إلا واحداً منكوراً.

مفر - أصل السَّبِيط انبساط في سهولة، وقد سَبِطَ سَبْطًا وَسَبَّاطَةً وَسَبَّاطًا، وامرأة سَبِيطَةٌ الخَلِيقَةُ، ورجل سَبِيط الكَفَّين: ممتدَّهما، ويعبَّرُ به عن الجود، والسَّبِيط: ولد الولد، كأَنَّهُ امتداد الفروع.

سفر خروج ١ - وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر مع يعقوب

كُلِّ إنسان ونِسْته، رَأَوَيْنُ وَشِمْعُونُ وَلاوي وَصُودَا وَيَسَاكُزُ وَزُيُولُونُ وَيَتِيَامِينُ وَدَانُ وَنَفْتَالِي وَجَادُ وَأَشِيرُ، وَكَانَتْ جَمِيعُ نَفُوسِ الْخَارِجِينَ مِنْ صُلْبِ يَعْقُوبَ سَبْعِينَ نَفْساً، وَلَكِنْ يَوْسُفُ كَانَ فِي مِصْرَ.

سفر عدد ٢٦ / ٥٢ - ثُمَّ كَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلاً، هَؤُلَاءِ تُقَسِّمُ الْأَرْضَ نَصِيباً عَلَى عِدَدِ الْأَسْمَاءِ، الْكَثِيرُ تُكْثِرُ لَهُ نَصِيبَهُ وَالْقَلِيلُ تُقَلِّلُ لَهُ نَصِيبَهُ، كُلُّ وَاحِدٍ حَسَبِ الْمَقْدُودِينَ مِنْهُ يُعْطَى نَصِيبُهُ، إِنَّمَا بِالْقِرْعَةِ تُقَسِّمُ الْأَرْضَ حَسَبِ أَسْمَاءِ أَسْبَاطِ آبَائِهِمْ يَمْلِكُونَ.

قاموس كتاب - سبط: سَمِيَ نَشْلُ كُلِّ مِنْ أَوْلَادِ يَعْقُوبَ بِاسْمِ السَّبْطِ وَقَسِّمَتْ أَرْضِي الْمَمْلَكَةِ الْمَوْعُودَةِ بَيْنَ الْأَسْبَاطِ الْإِثْنِي عَشَرَ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمِقْدَارِ سَهْمِهِ، وَاخْتَصَّ سَبْطُ لَاوِي مِنْ بَيْنِهِمْ لِحُدُودَاتِ الْهَيْكَلِ، وَتَأْمِينُ مَعَاشِهِمْ عَلَى ذِمَّةِ الْبَاقِينَ.

والتحقيق:

أَنَّ السَّبْطَ يَعْنِي السَّبْطَ الْخَصُوصَ، وَبَيْنَهَا اشْتِقَاقٌ أَكْبَرُ، وَيَلْحَظُ هَذَا الْمَفْهُومَ يُطْلَقُ عَلَى النَّسْلِ بَعْدَ وَلَدِ الْوَلَدِ، وَلَمَّا كَثُرَتْ ذُرِّيَّةُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (ع) مِنْ أَوْلَادِهِ الْإِثْنِي عَشَرَ: انْتَشَرُوا فِي أَرْضِ فِلَسْطِينَ بِشَرْقِيِّ بَحْرِ الرُّومِ.

وَصَارُوا قِبَائِلَ وَسُمُّوا بِالْأَسْبَاطِ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَإِسْرَائِيلَ هُوَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَكَانُوا إِلَى مَدَّةٍ مَدِيدَةٍ مُتَّفَقِينَ ثُمَّ اخْتَلَفُوا اخْتِلَافاً شَدِيداً، وَظَهَرَتْ الْحُرُوبُ الْكَثِيرَةُ بَيْنَهُمْ، فَهُمْ مِنْ آمَنَ وَبَقِيَ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَلَكِنْ كَثِيراً مِنْهُمْ كَفَرُوا بِإِلَهِهِمْ وَعَبَدُوا الْأَصْنَامَ.

وَبَعَثَ اللَّهُ فِيهِمْ أَنْبِيَاءَ وَرُسلًا، وَاشْتَهَرُوا بِأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ تَعَالَى:

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَنَّا إِلَيْهِمْ رُسُلًا - ٥ / ٧٠.

لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ - ٥ / ٧٨.

وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ - ٢ / ١٣٦.

وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ - ٤ / ١٦٣.

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ - ٣ / ٨٤.

ويراد مطلق الذرية والنسل من هؤلاء الأنبياء ولا سيما من يعقوب عليهم السلام، فيشمل قاطبة الأنبياء من ذريتهم الذين أنزل الله إليهم كتاباً وصحفاً، وقد بعث الله في بني إسرائيل أنبياء كثيرين وأنزل إليهم كتباً في الدعوة إلى الله والمواعظ والأخلاقيات والمعارف.

وعد ذكرت أسامي عدة كثيرة من هؤلاء الأنبياء في الكتاب المقدس وهو مجموعة من كتب العهد العتيق - فراجعها.

وأما التعبير في مورد الإنزال في الآية الأولى بحرف إلى، وفي الأخرى وهي الآية الثالثة، بحرف على؛ فإن الثالثة جارية من لسان الرسول (ص)، ويقتضي التجليل والتعظيم لما أنزل، وحرف على يدل على الاستعلاء والتفخيم، والأولى من لسان القوم فعبر بتعبير متعارف معمول له - قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا.

فالآيات الكريمة تدل على نزول كتب وكذلك نزول وحي (كما في الثانية) على الأنبياء من أسباط يعقوب وذريته. ومن التأسف الشديد: أن كتب السابقين من الأنبياء والرسل قد انمحلت بالكلية واحرفت على نحو لا يصح لنا الاعتماد عليها والاستفاضة من مطالعها.

وتدل الآيات الشريفة على إفحام المخالفين من اليهود والنصارى في الطعن على

المسلمين بقولهم - كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا، فأجاب عنهم بقوله - قُلْ بَلْ مِلَّةَ
إِبْرَاهِيمَ خَنيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ - ١٣٥ / ٢.

ثم قال: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا
هوداً أو نصارى، قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً - ١٤٠ / ٢.

فلا يجوز التقيّد باليهود والنصارى، فإن الأنبياء إنما هم دعاة إلى الله لا إلى
أنفسهم، ولازم لنا أن نؤمن بهم جميعاً ولا نفرّق بين أحد منهم.

وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاه قَوْمَهُ أَنْ
يَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ -
١٦٠ / ٧.

تقطع بني إسرائيل على اثنتي عشرة أسباطاً ويفرقهم على هذه الفرق المحدودة
إنما تحقق في زمان موسى (ع)، وهو موسى بن عمران بن قهاث بن لاوي بن يعقوب
ابن إسحق، وكانت إقامة بني إسرائيل بين وفاة يوسف ومولد موسى (ع) أربعاً وستين
سنة.

يقول في سفر عدد ٥٧ / ٢٦ - وهؤلاء المتحدودون من اللاويين حسب
عشائرهم لجرشون عشيرة الجرشوثيين، ولقهاث عشيرة القهاثيين... وأما قهاث فولد
عمرام، واسم امرأة عمرام يوكابد بنت لاوي التي ولدت للاوي في مصر، فولدت
لعمرام هارون وموسى ومريم اختها.

وفي - أخبار الأيام الأول ٦ / ١ - بنو لاوي جرشون، وقهاث وصراري،
وبنو قهاث عمرام ويصهار وخبرون وعزريئيل، وبنو عمرام هارون وموسى.

فظهر أن السبط بمعنى ولد الولد وهو مفرد، وجمعه أسباط وهو بمعنى أولاد

الولد، ولما كان أولاد وَلَد يعقوب متشعبين على إثني عشر قصباً، وكلّ قسمة وشعبة منها في نفسها أسباب: فالأسباط في هذا المورد واحد الشَّعْب والفِرَق، ولا يراد معناه الجمعي، بل النظر إلى كونه واحداً وقسماً من الفرق الإثني عشرة.

فالأسباط في هذه الآية الكريمة تميز من العدد وهو كالمفرد، ولا يجوز كونه بدلاً، فإنّ المبدل منه لا يجوز أن يسقط هنا.

مضافاً إلى أنّ الأسباط في هذا التقدير يدلّ على مجموعة من السُّبُط لا على مجموعة من الأسباط، ويكون خلاف المطلوب.

ويوضح ذلك ذكر الأُمم، والمعنى: وقُطِّعناهم على إثني عشرة من الأسباط والمجموعة من السُّبُط، حال كون تلك الإثني عشرة أمماً.

مقتضى كونه سبع

سبع:

مصبا - السُّبُع: جزء من سبعة أجزاء، والجمع أسباع، وفيه لغة ثالثة - سُبُع، وسَبَعَت القوم سَبْعاً من باب نفع، وفي لغة - من بابي قتل وضرب: صرت سابعهم. وكذا إذا أخذت سُبُع أموالهم، وسَبَعَت له الأيام سَبْعاً من باب نفع: كملت سبعة، وسَبَعَت: مبالغة. والسُّبُع: معروف، وباسكان الباء لغة، وهي الفاشية (أي بالإسكان) عند العامة، ويجمع على لغة الضمّ على سُبَاع، وعلى لغة السكون في أدنى العدد أسبُع. ويقع السبع على كلّ ما له ناب يحدو به ويفترس كالذئب والفهد والثمر، وأرض مَسْبُعة: كثيرة السُّبَاع. والأسبوع من الطواف: سبع طوافات، والجمع أسبوعات وأسابيع. والأسبوع من الأيام: سبعة أيام، والجمع أسابيع.

مقا - سبع: أصلان مطّردان صحيحان، أحدهما في العدد، والآخر شيء من

الوحوش. فالأول - السبعة، والسبع جزء من سبعة. ويقال سبعت القوم: إذا أخذت سبع أموالهم أو كنت لهم سابعاً. ومن ذلك قولهم: هو سباعي البدن إذا كان تمام البدن. وأما الآخر - فالسبع واحد من السباع. ومن الباب سبعت: إذا وقعت فيه، كأنه شبه نفسه بسبع في ضرره وعضه. وأسبعته: أطعمته السبع.

مفر - أصل السبع: العدد، سبع سماوات، سبعا شداداً، وسبع سنبلات، سبعون ذراعاً، والسبع: معروف، قيل سمي بذلك لتمام قوته، وذلك أن السبع من الأعداد التامة.

أما - ثوب سباعي: سبع أذرع، وسبع لإمراته: جعل لها سبعة أيام يقيم معها، وسبع القرآن: وظف عليه قراءته في سبعة أيام، اللهم سبع لفلان وعشر: من قوله تعالى - سبع سنابل، عشر أمثالها، وأسبعت فلانة: ولدت لسبعة أشهر، ولأدها سبع. وسبعت الذناب الغنم.

قح - **שבע** لا (سبع) سبع، سبع مرات.

שבע لا (سبعاء) سبعة.

שבע لا (سبع) فعل الشيء سبع مرات، سبع.

• • •

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الافتراس مع التوحش، ولحر في السين والباء خصوصية في مفهوم الطعن والتدمير، كما في السبا بمعنى السلب، والسبي بمعنى الأسر، والنسب بمعنى الطعن، والبأس بمعنى العذاب، والبلس بمعنى اليأس، والعشس بمعنى العبوسية والشدة، والسبه بمعنى ضعف العقل.

ولا يبعد أن يكون السَّبْع في الأصل صفة مشبهة، يقال رجل فَرْحٌ وفَرْحٌ وطَمِعٌ وطَمَعٌ وفَطِنٌ وفَطْنٌ.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ... وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ - ٣ / ٥.

أي ما أكل منه الحيوان الوحشي المفترس ومات ولم يُذَكَّ قبل أن يموت.

وأما السَّبْع بمعنى العدد: فهو مأخوذ من اللغة العبرية، وهو سَبْع، وهذا كما في سائر الأعداد، وسبق في ثمن وخمس - فراجعها.

والمشتقات كلها من هذه الكلمة انتزاعية، والاشتقاقات الانتزاعية قلما تقع في فصيح الكلام ولا سيما في الكتاب الكريم.

وأما عدد السبع: فقد يستعمل من قديم الأيام في مقام الإشارة إلى التعداد الكامل والمقدار التام.

كما في: إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سَوَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ - ٤٣ / ١٢.

والبَحْرُ يَمْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَمْجُرٍ - ٢٧ / ٣١.

ويستعمل سبعون في مورد يراد التمامية الزائدة والكثرة الكاملة:

إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ - ٨٠ / ٩.

ثُمَّ فِي سَبِيلِهِ ذَرَعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَسَلَّكَهُ - ٣٢ / ٦٩.

وأيضاً إنَّ عدد السبع قد لوحظ في الجريانات الطبيعية والتشريعية لخصوصية

فيه: كالتماوات السبع، والاسبوع، والطواف سبعا، والصيام سبعة أيام في كفارات الحج، وغيرها.

فراحل خلقه الإنسان سبعة: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ - ٢٣ / ١٤.

ومراحل خلقه العالم الكبيرة سبعة: الماء والبخار، والجهادات، والنباتات، الحيوان، الإنسان، الملائكة، العقول.

وكلّيات مراحل السلوك إلى الله تعالى سبعة: ١ - التوبة والتوجه، ٢ - التقوى والطاعة، ٣ - تزكية الباطن وتطهيره، ٤ - نورانية القلب وصفائه، ٥ - حصول المعرفة بالمعارف والحقائق، ٦ - مقام الملكوت، ٧ - المجهروت.

وللجحيم أيضاً سبعة أبواب - وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ - ١٥ / ٤٤.

يقول في أمثال سليمان ٢٦ / ١٦: الْكَسْلَانُ أَوْفَرُ حِكْمَةٍ فِي عَيْنِي نَفْسِهِ مِنَ السَّبْعَةِ الْمُجِيبِينَ بِعَقْلٍ - ٢٥ - وَالْقَلْبُ الشَّرِيرُ يَشْفَتِيهِ يَتَكَرَّرُ الْمُبْغِضُ فِي جَوْفِهِ يَضَعُ غِشًّا إِذَا حَسَّنَ صَوْتَهُ فَلَا تَأْتِيهِ لَأَنَّ فِي قَلْبِهِ سَبْعَ زَجَاسَاتٍ.

فيراد من السبع مطلق الكثرة والريادة، وأقلها السبعة، كما أن أقل الجمع الثلاثة، وهذا لطف التعبير به دون الجمع.

ثُمَّ أَسْرَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ - ٢ / ٢٩.

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ - ١٧ / ٤٤.

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ - ٢٣ / ٨٦.

خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا - ٧١ / ١٥.

خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْمُثًا - ٦٥ / ١٣

الظاهر أن يكون المراد السماوات الطبيعية المحسوسة، من منظومات السيارات والنوابت والشموس والأقمار.

ولعل المراد من هذا العدد: كونها على سبع طبقات أو سبع منظومات مرتبطة أو غير ذلك من العناوين - وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً.

أو يراد مفهوم الكثرة لا خصوص هذا العدد.

ويمكن أن نقول إن في بعض هذه الآيات الكريمة إطلاقاً يشمل السماء الطبيعية، والروحانية، في مقابل الأرض المادية والطبيعية.

راجع - ثنى، سما، أرض.

سبع:

مصبا - سَبَعُ الثَّوْبِ شَبُوعًا مِنْ بَابِ قَعْدٍ: تَمَّ وَكُمِّلَ، وَسَبَّغْتُ الدَّرْعَ وَكُلَّ شَيْءٍ: إِذَا طَالَ مِنْ فَوْقَ إِلَى أَسْفَلَ. وَعَحِيْزَةُ سَابِغَةٍ وَأَلِيَّةٌ سَابِغَةٌ أَيْ طَوِيلَةٌ. وَسَبَّغْتُ النِّعْمَةَ شَبُوعًا: اتَّسَعَتْ. وَأَسْبَغَهَا اللَّهُ: أَفَاضَهَا وَأَتَمَّهَا. وَأَسْبَغْتُ الْوَضُوءَ: أَتَمَمْتَهُ.

مقا - سبع: أصل واحد يدل على تمام الشيء وكماله، يقال: أسبغت الأمر، وأسبغت فلان وضوءه. ويقال أسبغ الله عليه نعمه، ورجل مسبغ أي عليه درع سابغة.

صحبا - شيء سابغ. أي كامل وافٍ. وَسَبَّغْتُ النِّعْمَةَ شَبُوعًا: اتَّسَعَتْ، وَأَسْبَغَ اللَّهُ عَلَيْهِ النِّعْمَةَ أَيْ أَتَمَّهَا. وَسَبَّغْتُ النَّاقَةَ تَسْبِيغًا، أَيْ أَلَقْتُ وَلَذَهَا وَقَدْ أَشْعَرَ

(نبت عليه الشعر)، وذئب سابغ أي وافٍ.

الجمهرة ١ / ٢٨٦ - أسبغ الله عليه النعمة وأصبغها: أكثرها، إسباغاً، بالسين والصاد، والسين أعلى وأكثر، وكلّ ضايف (المتايل مع عدول) سابغ، ثوب سابغ وشعر سابغ، ولذلك سميت الثروع سوابغ.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو وسع خاص في موضوع أو عمل، ويقابله التضيق والمحدودية.

والفرق بينها وبين الوسع والفسح والرغد والرفاء والتمام والكمال، والإحاطة والإدارة والإطاعة والاستيلاء والاحتلاق، والشمول والاحتواء والحوز والجمع والختم:

الوسع: سعة في محل أو موضوع مادي أو معنوي، ويقابله الضيق.

الفسح: سعة في محل.

الرغد: سعة في العيش والحياة.

الرفاء: سعة في تنعم.

التمام: بالنسبة إلى الأجزاء والأغلب استعماله في الكم، ويقابله النقص.

الكمال: بالنسبة إلى ما يزيد ويضاف إلى الدات وأغلب استعماله في الكيف.

الختم: في مقابل الابتداء أي إكمال شيء حتى يبلغ إلى الآخر.

والإحاطة: استيلاء مع توجه ورعاية.

والإدارة: استيلاء بالدوران من حيث هو من دون نظر إلى جهة أخرى.

والإحداق: استيلاء بلحاظ النظر.

والإطافة: استيلاء بلحاظ الطواف.

والاستيلاء: استيلاء بلحاظ الولاية.

والجمع: انضمام شيء إلى آخر.

والاحتواء: اشتغال واستيلاء بضم شيء إلى آخر.

والخوز: جمع وضم مع التسلط والتملك.

الشمول: إحاطة وتطبيق على أفراد.

راجع - حوز، جمع، رغد، وسائر المواد.

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً - ٢٠ / ٣١.

أي جعل نِعَمَهُ عليكم سابغة أي في وسع من تكون تضيق ومحدودية فيها.

فيقال ثوب سابغ، وشعر سابغ، ودرع سابغ، وعبعة سابغة، وناقعة سابغة

الضلوع، وعجيزة سابغة، ومطر سابغ.

وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ أَعْطَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ - ١١ / ٣٤

أي وجعلنا الحديد بين يديك ليتأ لتفعل به وسائل سابغة بوسع وسهولة من

دون محدودية وتضييق فيها، كالدرع وغيره من الأسلحة والأسباب.

فظهر لطف التعبير بالمادة في الموردين دون مظاهرها.

سبق :

مصبا - سَبَقَ سَبْقاً من باب ضرب: وقد يكون للسابق لاحق، كالسابق من

الحيل، وقد لا يكون كمن أحرز قصبة (المنصوبة لمن سبق أخذها) السبق فإنه سابق إليها ومنفرد بها ولا يكون له لاحق، قال الأزهرى: وتقول العرب: للذي يسبق من الحيل سابق وسبق، وإذا كان غيره يشبهه كثيراً فهو مُسَبِّقٌ مُتَقَلِّ إسم مفعول. والسَّبِقُ: الخطر وهو ما يتراهن عليه المتسابقان. وسَبَقْتُهُ: أخذت منه السَّبِقَ، وأعطيته إِيَّاه. وسابقه مسابقة ومِيقاً، وتَسَابَقُوا إلى كذا، واستبقوا إليه.

مقا - سبق: أصل واحد صحيح يدل على التقديم. يقال سبق يسبق سَبَقاً. فأما السَّبِقُ: فهو الخطر الذي يأخذه السابق.

صحا - سابقته فسبقتة سَبَقاً، واستبقا في العدو: تسابقنا. وقد قيل في قوله تعالى - ذهبتا نَسْتَبِقْ أي تتصل، ويقال لو سابقة في هذا الأمر إذا سبق الناس إليه. مفر - أصل السُّبُور: التَّقدُّم في الشِّرْعِ وَالسَّابِقَاتِ سَبَقاً، والإستباق: التسابق - إنا ذهبتا نَسْتَبِقْ، كَمْ يَتَجَوَّزُ بِهِ فِي غَيْرِهِ مِنَ التَّقدُّمِ - قال ما سَبَقُونَا إِلَيْهِ، سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ أَي نَفَذَتْ وَتَقَدَّمَتْ، ويستعار السبق لإحراز الفضل والتبريز، وعلى ذلك السابقون السابقون أي المتقدمون إلى ثواب الله وجنته بالأعمال الصالحة. وقوله وما نحنُ بمسبوقين أي لا يفوتونا، وما كانوا سابقين - تنبيه أنهم لا يفوتونه.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما يقابل اللحق، أي تقدّم في المسير إلى منظور معين، في حركة أو عمل أو فكر أو علم.

والفرق بين هذه المادة وموادّ التقدّم والمضي والمرور:

أَنَّ النظر في التقدّم: إلى جهة كون الشيء متقدّماً بالنسبة إلى شيء متأخر، سواء قصد ذلك أو لم يقصد، في زمان أو مكان، وهو خلاف التأخر.
والنظر في المرور: إلى العبور والوصول إلى نقطة مقصودة، سواء تجاوز عنها أم لا.

والنظر في الماضي: إلى تحقق أمر أو تجاوز جريان عن الحال إلى ما تقدّم، ولا توجه فيه إلى أمر متأخر أو لاحق، وهو في مقابل الاستقبال والانتظار.
وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ، لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ، سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ.

والمعنى في جميع هذه الموارد هو التحرك في برنامج بحيث يكون متقدّماً وفي الصف الأول ويلحق به الآخرون.
وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، أُولَئِكَ يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ.

والمعنى ظاهر، وهو التقدّم في المسير.
ثُمَّ إِنَّ السَّابِقَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى: هو الفضل واللفظ والرحمة والإحسان، وأما العدل والحساب والجزاء المتعادل: فإنما هي في المرتبة اللاحقة.
وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ - ١١ / ١١٠.
والاستباق من العبد: هو المسارعة في الخيرات والمجاهدة في الأعمال الصالحة والملازمة بالطاعات: سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ - ٥٧ - ٢١.

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا - ٤ / ٢٩ .

وأما استباق العبد في التكوينيات وفي قضاء الله وتقديره وحكمه : فغير ممكن،
كما يقول تعالى :

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ - ٤٣ / ٢٣ .

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا - ٤ / ٢٩ .

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيُّهَا فَاسْتَبْقُوا الْخَيْرَاتِ - ١٤٨ / ٢ .

نَحْنُ قَدْ زُنَا بِهِنَّ كُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمُسْبِقِينَ - ٦٠ / ٥٦ .

فاسْتَكَبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ - ٣٩ / ٢٩ .

والمعنى أنهم لا يمكن لهم أن يسبقوا قضاءه وتقديره ومشيبته، والتجاوز عن
برنامج حكمه، والقلبة على ما يريد من اختياره، والاستباق في قبيل نظم العالم.

وهذا التقدير والحكم أهم من أن يكون في عمارة الموجودات والعالم الكبير أو
في العالم الصغير وفي فرد من العالم.

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيُّهَا، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ - ١٧١ / ٣٧ .

وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ - ٤٠ / ٣٦ .

وَالسَّابِقَاتِ سَبِيحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبِيحًا - ٤ / ٧٩ .

والمراد النفوس التي تُنَزَّه أنفُسها عن العيوب والتقائص وتسبق في السلوك إلى
الله - راجع التُّزَع، والنشط.

سبل :

مقا - سبل : أصل واحد يدل على إرسال شيء من علو إلى سفلى، وعلى امتداد

شيء. فالأول - من قبلك: أسبلتُ السَّترَ، وأسبلتُ السحابة ماءها وبمائها. والسَّبلُ: المطر الجمود (المطر الغزير). وسببال (جمع سَبَلَة) الإنسان من هذا لأنه شعر مُتسَدِّل. وقولهم لأعالي الدلو أسبال من هذا، كأنها شُبَّهت بالذي ذكرناه من الإنسان. والمعتد طولاً: السبيل، وهو الطريق، سمي بذلك لإمتداده، والسابلة: المختلفة في السَّبل جائية وذاهبة. وسمي السَّبل سُبَيْلاً لامتداده.

مصبا - السبيل: الطريق، ويذكر ويؤنث، قال ابن السُّكَيْت: والجمع على التأنيث سُبُول، وعلى التذكير سُبُل. وقيل للمسافر ابنُ السَّبيل لتلُّبُّه به، قالوا والمراد من ابن السبيل في الآية من انقطع عن ماله. والسبيل: السبب، ومنه - ياليتني اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً، أي سبيلاً ووصلة. والسابلة: الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم. وسَبَلت الثمرة: جعلتها في سَبَل الخبز كأنواع البر. وسَبَل الزرع قنعل، الواحدة سُبَيْلة، والسَّبل والسَّيلة مثله كقَصَب وقَصْبة. وسَبَل الزرع: أخرج سنبله، وأسبَل: أخرج سَبْله. وأسبَل الرجل الماء: صبّه.

التهذيب ١٢ / ٤٣٦ - السَّبل: الطريق، يؤنثان ويذكران - وإن يَزُوا سَبِيلاً الرُّشْد لا يتَّخِذوه سَبِيلاً، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي. وجمع السَّبل سُبُل، وابن السَّبل: المسافر الذي انقطع به وهو يريد الرجوع إلى بده ولا يجد ما يتبلَّغ به. وقال الليث: السَّبولة هي سنبلة الذَّرة والأَرُزَّ ونحوه إذا مالت، يقال قد أسبل الزرع إذا سَبَل، والفرس يُسَبَلُ ذَنَبه، والمرأة تُسَبَلُ ذَيْلها. والسَّبْلة. ما على الشَّفة العليا من الشَّعر يجمع الشاربين وما بينهما. والمرأة إذا كان لها هالك شعر: قيل امرأة سَبَلَاء. والسَّبل: المطر المُسَبَل. عن ابن الأعرابي: السَّبل أطراف السَّبل. ويقال أسبَل فلان ثيابه: إذا طَوَّها وأرسلها إلى الأرض.

الفرق ٢٤٦ - الفرق بين الصراط والطريق والسبيل: أن الصراط هو الطريق

السهل. والطريق لا يقتضي السهولة. والسبيل اسم يقع على ما يقع عليه الطريق وعلى ما لا يقع عليه الطريق. تقول سبيل الله وطريق الله، وتقول سبيلك أن تفعل كذا ولا تقول طريقك أن تفعل به.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو إرسال شيء بالتطويل، كما في إرسال المرأة ذيلها، وإسبال الثوب، وإسبال الشعر، وإسبال الماء، وإسبال الستر، وإسبال السحاب، وإسبال المطر.

والسبيل هو ما يمتد ويُرسل ويُسبَل من نقطة، فهو الطريق السهل الطبيعي الممتد الموصل إلى نقطة مقصودة، مادية أو معنوية.

وهذا بخلاف الطريق فهو من الطُّرُق بمعنى الضرب والدق، وهو ما يكون ويتحصّل بالعمل والصنع والتهينة ومن غير سهولة.

وأما الصُّراط فهو الطريق الواضح الواسع، بطور مطلق - راحه.

فالسبيل المادي: كما في: وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ.

وهذه الإطلاقات كما ترى إطلاقات في السُّبُل الطبيعية الجارية السهلة، يقصد السلوك فيها إلى مقصد.

والسبيل المعنوي الفطري الحقيقي: كما في: فِي سَبِيلِ اللَّهِ، عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ النَّفْيِ، وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ

الرُّشد، والله يقول الحقُّ وهو يَهْدِي السَّبِيلَ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً، وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا.

فسبيل الله وسبيل الرُّسل وسبيل المؤمنين: هو سبيل الحقِّ والرُّشد والنفطرة السالمة الطاهرة الزاكية. وفي مقابلة سُبُل الغيِّ والفساد والمقت والخلاف والفحشاء والكفر والضلال.

وعلى هذا قد يطلق السبيل من دون إضافة مراداً منه السبيل الواحد الحقُّ، وهو سبيل الله وسبيل الرشد والهدى كما في: فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ، وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، وهو يَهْدِي السَّبِيلَ.

ولا يخفى أن السبيل الحقَّ المستقيم واحد ليس إلا، وأما الطُّرُق غير الحقِّ وما يخالف الحقَّ المستقيم: فخارجة عن الإحصاء فإن في كل نقطة عن خط الاستقامة يمكن أن يحصل انحراف وضلال، وعلى هذا لا يذكر سبيل الحقِّ وسبيل الله إلا معرداً، وأما الطرق المخالفة: فتذكر إما مضافة إلى موضوع أو بصيغة الجمع، كما في: فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ، سَبِيلِ الْمُفْسِدِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ.

وَأَمَّا آيَات - وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَضَرِّقَ عَلَى مَا آذَيْنَا - ١٤ / ١٢.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا - ٢٩ / ٦٩.

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَام - ٥ / ١٦.

فالأولان بمناسبة ارتباطها ورجوعها إلى الجماعة، فالأولى في مورد الأنبياء، والثانية في مورد المجاهدين، فالنظر إلى السُّبُل التي يهتدي إليها هؤلاء الأفراد باختلاف طرقهم، وإن انتهت إلى سبيل واحد، فالنظر إلى جهة اهتداء الأفراد لا إلى السُّبُل والسُّبُل.

وأما الأخيرة: فالتنظر فيها إلى جهة هداية الكتاب في شؤون مختلفة وفي جميع الجهات دنيوية وأخروية وباطنية.

وهذه الجهة لا يبعد أن تكون ملحوظة في الأوليين أيضاً.

ثم إن حقيقة سبيل الله: عبارة عن مسير حقيقي للمريد ينتهي إلى لقاء الله تعالى، وهو كمال العبد والمرتبة القصوى من الإنسانيّة، وقلنا في السبع إنّه إنّما يتحقق بالتنزيه ورفع النقائص والعيوب حتّى يصل إلى مقام الملكوت ثمّ إلى عالم العقول والجبروت ثمّ الفناء في اللاهوت.

وفي هذا السلوك يتحصّل موت بعد موت من عالم إلى عالم ومن حياة إلى ما فوقها ومن روحانية ونورانية إلى أوسع منها.

والى هذه الحقيقة ينسار في: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ - ٢ /

١٥٤

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا - ٣ / ١٦٩.

فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ - ٤ / ٨٩.

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ - ٥ / ٢٥.

وُتَّجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ - ٦١ / ١١.

وآخر مقام للسالك المجاهد المهاجر إلى الله تعالى: هو الموت في الله والفناء فيه ومحو آثار الأنانية بالكلية وظهور نور الحق وسلطته.

سِتْ:

مصبا - ستة رجال وست نسوة، والأصل: سِدْسَة وسِدْس، فأبدل وأدغم،

لأنك تقول في التصغير سُذيس وُسُديسة. وعندى ستة رجال ونسوة: إذا كان من كل ثلاثة.

مقا - سدس: أصل في العدد، وهو قولهم السُدُس: جزء من ستة أجزاء، وإزار سُديس: أي سُدايي. والسُدُس من الورد في أظباء الإبل: أن تتقطع الإبل عن الورد خمسة أيام وتُرد السادس. وأسُدس البعير، إذا ألقى السن بعد الرباعية، وذلك في السنة الثامنة. فأما الستة فن هذا أيضاً غير أنها مُدغمة، كأنها سِدسة.

مفر - السُدُس: جزء من ستة - فلأمة السُدُس. وسُدستُ القوم: صيرتُ سادستهم، وأخذت سُديس أموالهم، وجاء سادساً وسائناً وسادياً: بمعنى. ويقال لا أهل كذا سُديس عَجِيَس (السُديس بمعنى السُدس. والتعجس هو البطوء): أي أهدأ. والسُدوس: الطُنْسان. والسُدُس (الرقيق من الدجاج

قع - سُدُس (ششاه) - سُدسة.

سُدُس (ششوي) - سادس.

سُدُس (ششيم) - ستون.

والتحقيق:

أن بين هذه المادة ومادة السُدس اشتقاقاً كبيراً، ولا يبعد أن يكون الأصل فيها هو سدس، لاشتقاق كلمات منه، وهو قريب من اللغة العبرية من جهة التلفظ. ويمكن أن يكون كل من المادتين أصلاً وفي عرض واحد ومأخوذتين من العبرية.

وعلى أي حال فالأصل الواحد فيها: هو العدد المخصوص.

والاشتقاق فيها انتزاعي، ويختار في كل صيغة من جهة المادة والحروف ما

يناسبها تلفظاً وتعبيراً.

فالسِتْ إذا كان المعدود مدكراً، والستّة إذا كان مؤنثاً، كما في أخواته من الأعداد، والستّون: شبه جمع للعشرات.

وهو الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ - ٧ / ١١.

سنذكر في - يوم. إنه عبارة عن امتداد من الزمان معيّن ظاهر جليّ - يوم الدين، يوم القيامة، اليوم الآخر، اليوم الموعود، يوم الفصل، يومئذ.

وأما خلق السماوات والأرض في سِتَّةِ أَيَّامٍ: فلفظ المراد كون المخلوق في سِتَّةِ مراحل من الزمان، بأن يكون تعيّن الزمان ومحدوديته بالحوادث والوقائع الواقعة، فكلّ قسمة منه يوم.

ولا يبعد أن يكون تعدّد الأيام وتحديدّها بالستّة: باعتبار خلق البخار والماء، ثمّ خلق الجهاد من التراب والطين والحجر وسائر المكوّنات من الماء، ثمّ نظم الكرات السماوية والسماوات والأرض، ثمّ النباتات، ثمّ الحيوان، ثمّ الإنسان، فهذه ستّ مراحل في التدبير والمخلوق.

ثمّ إنّ الزمان والمكان أمران اعتباريّان لا حقيقة لهما في أنفسهما من حيث هما، فإنّ المكان هو الملحوظ من استقرار جسم على آخر، وليس ما وراء هذين الجسمين أمر آخر، فالجسم الحالّ فيه جسم آخر مكانه ومحلّ استقراره، وهذا أمر اعتباريّ، وإن شئت قل إنّ من الأعراض، أي كون جسم منظوراً فيه استقرار جسم آخر فيه.

وهكذا الزمان: فإنّه أمر اعتباريّ ملحوظ من النسبة المنظورة بين شيئين، أي الفاصلة المعتبرة بين الحدين الموجودين، أو قطعة من زمان ملحوظة من جهة وقوع أمر فيها، وإن شئت قل إنّّه يعتبر ويلاحظ في موازاة حركة.

هذا هو الحقّ المشهود في حقيقة الزمان والمكان، ولتوضيحه محلّ آخر.

وأما عدد الستّ: فله خصوصيّات، فإنّ الواحد فرد، وإذا كثر يكون زوجاً، وإذا جمع الفرد والزوج يكون ثلاثة، وإذا ضوعفت تكون ستة، والستّة يُنصف، ويُثَلَّث، ويُسدّس، وإذا ضوعف ٦ يكون ١٢ ولهذا العدد أيضاً خصوصيّات.

ثمّ إنّ في تطبيق النصف: تكون البخار والماء والجماهد متماثلة في مقابل النبات والحيوان والإنسان ذات حياة. وفي تطبيق الثلث: يكون الحيوان والإنسان في قبال الجماهد والنبات القافدين للحواس وفي مقابل الماء والبخار مادّي التكوين. وفي مقام التسديس: يكون كلّ واحد من هذه الأنواع مخصوصاً ومستقلاً وغير مربوط بالآخر.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلَطَعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً - ٥٨ / ٤.

والستّة إذا رُفِعَتْ إِلَى الْعَشْرَاتِ تَكُونُ سِتِّينَ

• رَجَب • يَزِيد •

ستر:

مصبا - السّتر: ما يُستر به، وجمعه سُتُور، والسّترة: مثله، قال ابن فارس: السّترة ما استترت به كاتناً ما كان، والسّتارة: مثله، والسّتار: لغة. وسّرتُ الشيء سَترًا من باب قتل.

مقا - ستر: كلمة تدلّ على الغطاء، تقول سترت الشيء سَترًا، وأما الإستار، وقولهم إستار الكعبة: فالأغلب أنّه من اسّتر، وكأنّه أراد به ما تُستر به من لباس، إلّا أنّ قومًا زعموا أن ليس ذلك من اللباس وإنّما هو من العدد، قالوا والعرب تسمّي الأربعة الإستار (كلمة معرّبة)، قالوا فإستار لكعبة جُدرانها وجوانبها وهي أربعة.

أسا - الله سَتر العيوب، ودونه سِتر وسّرة وسّارة وسّار وسُتور وأسّار

وُسْتَرُ وَسَتَاتِر. واستترت بالثوب وتسترّت. ومن المجاز - جارية مُسْتَتْرَة وجوّار مُسْتَتَرَات، ورجل مُسْتَوِر وقوم مَسَاتِير، وسَتَرْتُ المرأةَ سِتَارَةً، فهي سَتِيرَة، وشجر سَتِير: كثير الأغصان، وساتره العدوّة مُسَاتَرَةً.

والتحقيق :

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو كون الشيء تحت ساتر ومطلق المستوريّة بأيّ نحو ووسيلة كان.

والفرق بين هذه المادّة وموادّ - المحجب، الجنّ، المحجّز، التغطية، المواراة، الإخفاء، الكتّان، المحفظ، الحرس، المحجر، الفصل:

أنّ المحجب: هو كون الحائل مانع عن تلاقي شيئين أو أثرهما، فالنظر فيه إلى مطلق وجود المحجاب، ولا يلاحظ جهة تغطيه مولا مواراة

والجنّ: هو التغطية والنظر فيه إلى جهة المستوريّة ولو في نفسه وب نفسه.

والمواراة: كون الشيء منطوي من جميع الجوانب.

والتغطية: يلاحظ فيها مطلق المواراة ولو من جانب واحد.

والمحجّز: النظر فيه إلى كون شيء فاصلاً بين شيئين ومانعاً بينهما.

والفصل: النظر فيه إلى مطلق كون شيء فاصلاً.

والإخفاء: يلاحظ فيه مجرد كون الشيء في الخفاء بأيّ وسيلة كان سواء كان بمواراة أو ستر أو تغطية أو حجاب أو غيرها.

والكتّم: في قبال الإبداء، ويستعمل في إخفاء ما في الضمير والقلب.

راجع هذه الموادّ فيما مضى ويأتي.

وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا - ١٨ / ٩٠.

أي لم يكن لهم ساتر من دون الشمس يغطيهم، من لباس أو بناء أو عقل سالم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون - ٤١ / ٢٢.

أي لم تكونوا متخذين الغطاء ومختارين السُر عند ارتكاب الفواحش والمنكرات حذراً عن شهادة السمع يوم القيامة.

وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً - ١٧ / ٤٥.

فإن القرآن مظاهر المعارف الإلهية والحقائق الروحانية، ولا يدركها إلا قلوب زاكية مطهرة نورانية، وإذا احتجبت العقول بالصفات الحيثية الحيوانية والآراء المنحرفة والتمايلات المادية والأعمال الفاسدة، صارت تلك الأمور حاجبة لهم، بل وأنفسهم بهذه الكيفيات والملكات الراسخة الظلمانية تصير حجباً تفصل بينهم وبين الشهود وإدراك الحق.

ثم أن تلك الحجب بل والمجبوبة غير مدركة لهم، كما في الجهل المركب، فوجود الحجاب مستور لهم بالجهل ومحجب النفس والأنانية، وهم لا يشعرون.

وهذا كمال المجبوبة وقام البعد والانحراف والضلال عن الحق، وفي نتيجة هذه المجبوبة يتحقق مفهوم الآية الكريمة - وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم - وقد جعلوا الحجاب والستر لأنفسهم وعقولهم عوضاً عن التستر والتحصن في الأعمال والتمايلات القبيحة، فهم متسترون بالثياب والأنية من جهة الأبدان، وغير متسترين بالعقل والإدراك والبصيرة الروحانية المتأصلة في الإنسان، فهم أولى بتطبيق الآية -

لَمْ يَحْتَقِلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا يَسْتَرًا.

• • •

سجدة:

مصبا - سجد سُجوداً: تَطَامَنَ، وَكُلُّ شَيْءٍ ذَلِكَ، فَقَدْ سَجَدَ. وسجد: انتصب في لغة طئني. وسجد البعير: خفض رأسه عند ركوبه. وسجد الرجل: وضع جبهته بالأرض. والمسجد: بيت الصلاة، والمسجد أيضاً: موضع السجود، والجمع مساجد. وقرأت آية سجدة وسورة السجدة. وسجدت سجدة بالفتح لأنها عدد وسجدة طويلة بالكسر، لأنها نوع.

مقا - سجد: أصل واحد مطرقة يدل على تَطَامَنَ وَذُلٌّ. يقال: سجد إذا تَطَامَنَ. وكل ما ذل فقد سجد. قال أبو عمرو: سجد الرجل، إذا طأطأ رأسه وانحنى. وأما قولهم: أسجد إسجاداً، إذا أدام النظر، فهذا صحيح، إلا أن القياس يقتضي ذلك في خفض.

أسا - رجال ونساء سُجِدَ، وباتوا رُكوعاً سُجوداً، ورجل سَجَاد، وعلى وجهه سَجَادَةٌ وهي أثر السجود، وبسط سَجَادَتِهِ وَمَسَجَدَتِهِ، وَيَجْعَلُ الْكَافُورَ عَلَى مَسَاجِدِ الْمَيِّتِ، جمع مسجد بفتح الجيم. ومن الجواز: شجر ساجد وسواجد، وشجرة ساجدة: مائلة. والسفينة تسجد للرياح: تُطَيِّعُهَا وَتَقْبِلُ بِمِلْهَا. وفلان ساجد المنخر: إذا كان ذليلاً خاضعاً، وعين ساجدة: فاترة. وسجد البعير وأسجد: طأمن رأسه لراكبه.

مفر - السجود: أصله التَّطَامَنُ وَالتَّذَلُّلُ، وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله وعبادته، وهو عام في الإنسان والحيوانات والجمادات، وذلك ضربان: سجود باختيار وليس ذلك إلا للإنسان وبه يستحق الثواب، نحو قوله تعالى - فاسجدوا لله

واعْبُدُوا - أي تَذَلُّوا له . وسجودٌ تسخير وهو للإنسان والحيوانات والنبات، وعلى ذلك - **وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وظِلالُهُم بالغُدُو والآصال** - وهو الدلالة الصامتة الناطقة المنبهة على كونها مخلوقة وأنها خلقُ فاعل حكيم، وقوله **اسْجُدُوا لِآدَمَ** - قيل أمروا بأن يتخذوه قبلة، وقيل أمروا بالتذلل والقيام بمصالحه ومصالح أولاده فاتمروا إلا إبليس. وقوله - **أَدْخِلُوا الْبَابَ سُجَّداً** - أي متذللين منقادين.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادَّة: هو كمال الخضوع بحيث لا يبقى أثر من الأنانية.

والفرق بين المادَّة وبين موادَّ - **الركوع والخضوع والخشوع والنواضع والدُّلّ والصُّغار والهوان والخِزي**:

أنَّ الخضوع: تواضع مقارناً بالتسليم وله مراتب:

فالركوع: حالة متوسطة من الخضوع وهو ظاهري أو معنوي أو هما معاً.
والسجود: حالة كاملة تامة منه، وهذه النحو من الخضوع لا يجوز لغير الله العزيز المتعال.

والتواضع: مرتبة دانية من الخضوع.

وكلٌّ من هذه المراتب لا يتحقَّق إلا بفعل العبد واختياره لنفسه هذه الحالة.
وأما الدُّلّ: فهو حالة متحصلة من غيبة من هو أعلى منه - راجع المادَّة.
ولما كان حقُّ السجود، هو منتهى الخضوع: يناسب ذكره بعد التسبيح والركوع
والخِر:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا - ٢٢ / ٧٧.

وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ - ٢٢ / ٢٦.

إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا - ٣٢ / ١٥.

إِذَا يَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ نَحْنُ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا - ١٧ / ١٠٧.

وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ - ٧ / ٢٠٦.

ويذكر بعده القرب والعبودية:

كَأَلَّا لَا تُطِغَهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ - ٩٦ / ١٩.

ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ - ٢٢ / ٧٧.

ثم إن السجود إما من الملائكة:

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ ... يُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ - ٢٠٦ / ٧.

وإما من الإنسان: سِيَاهُمْ فِي وَجْهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ - ٤٨ / ٢٩.

وإما من جميع أفراد الإنسان:

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا - ١٣ / ١٥.

وفي خصوص النجم والشجر، والنجم والشجر يسجدان - ٥٥ / ٦.

وإما من جميع الأنواع، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض

والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق

عليه العذاب - ٢٢ / ١٨.

والسجود إما بالطَّوع والاختيار: كما في سجود أهل الإيمان والاطمئنان، فإنهم

يسجدون لله تعالى بالرغبة والإختيار وقصد الإطاعة.

وإما بالكُره والاضطرار ومن دون قصد طاعة: كما في خضوع الكفار وسجودهم

في موارد الاضطراب والابتلاء وبالفطرة.

وإنما بالطبيعة التكوينية الذاتية ومن دون إرادة: كما في سجود الجهاد والنبات والحيوان، فإنهم يسجدون لله تعالى من حيث لا يشعرون.

ثم إن حقيقة السجود كما قلنا عبارة عن الخضوع التام مع التسليم الكامل، وأما هذا المفهوم قد تكون بالإظهار القولي، أو بالإظهار العملي كالسجدة الشرعية وغيرها، أو بخضوع القلب وتسليمه بحيث تظهر آثاره في الجوارح، أو بالانقياد والطاعة عن جريان الطبيعة والتكوين.

فهذه الحقيقة إنما يتحقق مفهومها أولاً وبالذات في الطبيعة والتكوين والفطرة، سواء كانت عن علم أو عن إرادة أو اختيار أم لا، فالاختيار والعلم والتوجه إنما هي خارجة عن الحقيقة من حيث هي، فإن الإرادة والاختيار من المقدمات، والعلم والتوجه من الملحقات المؤخرات.

فحقيقة مفهوم السجود من حيث هو هو: إنما يتحقق وجوده من دون أن يتوقف إلى أمر آخر، وهذا المعنى في جميع المراتب واحد وثابت.

نعم تختلف مراتبه بالشدة والكمال والضعف: من جهة انضمام المعرفة والتوجه والعلم والإرادة والاختيار والحب والشوق ودرجات الخضوع.

كما أن التسييع الذاتي والظلم العام في ذوات الموجودات وأثر الحكمة والرحمة في جميع مراتب الوجود متحققة ثابتة، من غير حاجة إلى إظهار بقول أو عمل.

فظهر أن خضوع الموجودات في مقابل التقدير الإلهي وتسليمها في قبال قانون التكوين والمخلوق وإطاعتها ذاتاً عن الحكمة: هو حق السجود.

فإظهار الخضوع بالقول أو بالعمل من دون تحقق مفهومه في القلب: خارج عن

حقيقة السجود - إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ
يَسْجُدُونَ - ٢٠٦ / ٧.

فالسجود يلزم التسبيح والتزويه عن جهات النقص والحد والضعف، ويتحقق
بعد نفي الاستكبار والأنانية، وظهور حقيقته في مرحلة العبودية.

نعم بحقيقة السجود يرتفع الاستكبار والحجب النفسانية بين العبد والرب تعالى،
ويتحصل كمال الخضوع والعبودية والفناء - وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.

وفي هذه المرحلة: يتحقق الخضوع التام للنفس وقواه والجوارح والبدن وجميع
ممتلكاته التي تظهر من وراء النفس، وهذا هو المراد من الظلال في الآية الكريمة - وَلِلَّهِ
يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَرَعًا وَكَزْهًا وظلالهم - ١٣ / ١٥، كما ورد في
الدعاء - سَجَدَ لَكَ عَظَمِي وَلَحْمِي وَشَعْرِي - راجع الظل.

وكما أن الظل من الساجد يسجد: الظل من المسجود أيضاً يسجد بالتبع، لكونه
وجهاً ومظهراً ومجلى، فالوجه من حيث إنه وجه: ليس فيه أنانية:

ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ - ١١ / ٧.

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين - ٢٩ / ١٥.

قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ - ٣٣ / ١٥.

فجهل إبليس حقيقة الحال وغفل عن وجه الرب ولم يتوجه إلى الروح الذي
ينفخ من روحه، بل توجه إلى جهة الطاهر الجسماني المادي.

نعم هذا المقام من مزال أقدام العارفين: فإن المعرفة بالمظهرية وكونه وجهاً، إنما
يتوقف على معرفة المبدأ عز وجل، حتى يصح مشاهدة وجهه وجماله ونور كبريائه،
ولا سيما إذا كان الوجه مظهراً تاماً.

وقد زلت أفكار الملائكة أيضاً في هذا المقام - وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ ... يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ... قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - ٣٣ / ٢.

فلما عرّفهم مقام آدم وشاهدوا مظهريته التامة للأسماء: سجدوا له في المرحلة الثانية - فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ - ٣٠ / ١٥.

ولا يخفى أَنَّ الملائكة لما كانوا متنوعين من جهة الذوات والمظهرية، ولكل نوع منهم وجهة خاصة به واستعداد مخصوص وليس لهم ما للإنسان من الجامعة والشمولية: فلم يكونوا مستغنيين عن تعريف مقام آدم، بعد معرفة الله تعالى على مقدار استعدادهم ووسمهم - مِنْهُمْ سُجُودٌ لَا يَرْكَعُونَ وَرُكُوعٌ لَا يَسْتَضِيبُونَ وَصَافُونَ لَا يَتَرَاءَلُونَ وَتُسَبِّحُونَ لَا يَسْأَمُونَ.

وأما الإنسان: فله استعداد ومظهرية جامعة تامة، وقابل لأن تتجلى فيه الصفات الإلهية، وأن يكون وجهاً كاملاً للحق تعالى، فمعرفة الله عز وجل كافية في معرفة الإنسان الكامل - اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ.

وأما المساجد: فوجه التسمية لزوم الخضوع وحصول حالة حقيقة السجود والتذلل للعبد في الأمكنة، فالمسجد محل حصول القرب ومكان رفع الحجب الظلمانية والأنانية، فللعبد أن يتوجه إلى المسجد لتحصيل القرب والانقطاع إلى الله وتنزيه النفس عن العيوب - وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا - ١٨ / ٧٢.

• • •

سجـر:

مصبا - سَجَرْتُهُ سَجْرًا مِنْ بَابِ قَتْلٍ: ملأته، وسجرت الثور: أوقدته.

مقا - سجّر: أصول ثلاثة: المَلء، والمخالطة، والإيقاد. فأما المَلء: فنه البحر المسجور، أي المملوء. ويقال للموضع الذي يأتي عليه السيل فيملؤه: مسجور. ومن هذا الباب، الشجر المسجّر وهو الذي يَفِرُّ حتى يَسْتَرسلَ من كثرتِه، وأما المخالطة: فالسجير: الصاحب والخليط، وهو خلاف السجير، ومنه عين سَجراء إذا خالط بياضها حمرة. وأما الإيقاد: فقولهم سَجَرْتُ التَّنُورَ إذا أوقدته. والسجور: ما يُسَجَّر به التَّنُورُ، ومنه سَجَرَتِ الناقةُ: إذا حَتَّت حيناً شديداً.

ملر - السجّر: تهيج النار، يقال سَجَرْتُ التَّنُورَ، ومنه: والبحر المسجور، وقوله - وإذا البحارُ سُجِّرتْ أي أضرمت ناراً، وقيل غيشت مياهها، وإنما يكون كذلك لتسجير النار فيه. ثم في النار تُسَجِّرون - نحو وَقردها الناس والحجارة. وسَجَرَتِ الناقةُ: استعارة لالتهايم في العدو - نحو اشعلتِ الناقةُ. والسجير: الخليل الذي يُسَجَّر في مودة حليله.

جمهرة ٢/٧٦ - سَجَرْتُ التَّنُورَ وغيره: إذا ملأته حطباً وباراً، وكل شيء ملأته من شيء فقد سَجَرْتَه به. وفي التنزيل - والبحر المسجور: المملوء. وزعم قوم إنه الفارغ. والسجير: الخليل المصافي. وأما - وإذا البحارُ سُجِّرتْ، أي خلت من الماء، وزعموا إنه من الأضداد. وسجرت الناقةُ تَسْجُرُ سَجْراً: إذا مدّت حنيتها. والسجّر أيضاً ضرب من سير الإبل بين الخشب والهمْلَجَة. والشجرة: حمرة تعلوها غبرة.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الهيجان والفيضان من شدة الامتلاء. وهذا المعنى يختلف باختلاف الموارد: ففي البحر بوجود التموج الشديد والهيجان، وفي النار بالالتهاب الشديد والاشتعال، وفي الرقيق والمصاحب بهيجان المحبة والمودة، وفي

الشعر بالفور والاسترسال، والجامع بينها هو الخروج عن الحدّ في الامتلاء.
 فظهر أنّ الأصل في المادّة ليس عطلق الهيجان ولا الامتلاء ولا التوقّد ولا
 الفيضان ولا الاسترسال ولا التّوجّ، بل الهيجان الشديد القريب من حدّ الفيضان من
 وفور الامتلاء.

يُسَحَّبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ - ٤٠ / ٧٢.

أي يمتلئون في النار ويتموّجون بالهيجان الشديد والاضطراب الوافر. والسحب:
 الجرّ على الأرض

وَالْبَيْتِ الْمَغْمُورِ وَالشَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ - ٥٢ / ٦.

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِهَارُ شَجِرَتْ - ٨١ / ٧.

أي البحر الممتلئ المتهيج الشديد بالتّوجّ والوهور والفيضان.

وهذا المعنى في عالم المادّة: أثر من ظهور الرحمة في مسير العالم، أو أثر من
 بروز الغضب والنقمة إذا تجاوز حدّ الاعتدال والرحمانية واللطيف.

وأما في عالم الملكوت والحقيقة، لروحانية: فإشارة إلى الفيوضات الربّانية
 والرحمة المسترسلة والبحر المواجه المبسوط من الأنوار الإلهيّة.

وأما التعبير بالتسجير دون الشجر: إشارة إلى التجاوز والخروج من الاعتدال
 والجريان الطيّعي، وتحقيق السجر بالجعل الإضافي الثانوي، وهذا معنى بروز الغضب
 والنقمة من الله عزّ وجلّ.

ثُمَّ إِنَّ الْمَاءَ لَمَّا كَانَ مَظْهَرُ الْحَيَاةِ وَالرَّحْمَةِ - وَمِنْ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ - فَيَمْبَرُ فِي
 مَقَامِ ظُهُورِ الرَّحْمَةِ وَجَرِيَانِهَا بِسَجْرِ الْمَاءِ، وَالْمَاءِ الْمَسْجُورِ.

ويؤيّد الأصل في المادّة: مفاهيم موادّ - سَجَف = إسبال، وسَجَل = انصباب،
 وسَجَم = صبّ شيء. وأما معاني الخلأ وانفراغ إن ثبتت: فإمّا من جهة الفراغ ممّا

يقابله أو مما سبق أي المفروغ فيه، أو أنه نتيجة السجر، أو مجاز بقرينة التقابل.

سجل :

مقا - سجل : أصل واحد يدل على انصباب شيء بعد امتلائه، من ذلك السَّجْل، وهو الدُّلو العظيمة. ويقال : سَجَلْتُ الماءَ فانسَجَل، وذلك إذا صَبَّيْتَهُ. ويقال للضَّرْع المُمْتَلئ : سَجَل. والمَسَاجِلَة : المفاخرة، والأصل في الدُّلاء إذا تَسَاجَل الرجال، وذلك تنازعها يريد كل واحد منهما غلبة صاحبه. ومن ذلك الشيء المُسَجَل، وهو المَبْذُول لكل أحد، كأنه قد صَبَّ صَبًّا. فَأَمَّا السَّجَل : فمن السَّجَل والمَسَاجِلَة، وذلك أنه كتاب يجمع كُتُباً ومعانيها وفيه أيضاً كالمَسَاجِلَة، لأنه عن مُنَازَعَة ومُنَاعَة. ومن ذلك قولهم الحرب سِجَالٌ، أي مُباراة مرَّة كذا ومرَّة كذا. وفي كتاب الحليل : السَّجَل : ملء الدُّلو. وَأَمَّا السَّجِيل : فمن السَّجَل، وقد يحتمل أن يكون مشتقاً من بعض ما ذكرناه. وقالوا : السِّجِيل : الشديد.

مصبا - السَّجَل : كتاب القاضي، والجمع سِجَلَات، وأسَجَلْتُ للرجل إسجالاً : كتبت له كتاباً، وسَجَلْتُ القاضي : قضى وحكم وأثبت حكمه في السَّجَل. والسَّجَل مثال فَلَس : الدلو العظيمة. وبعضهم يزيد - إذا كانت مملوءة. والسَّجَل : النصيب، والحرب سِجَالٌ مشتقة من ذلك.

صحا - سجل : السَّجَل مذكَّر وهو الدُّلو إذا كان فيه ماء قل أو كثر، ولا يقال لها وهي فارغة سَجَل ولا دَنُوب، والجمع سِجَال. والسَّجِيلَة : الدُّلو الضَّخْمة. وسَجَلْتُ الماءَ فانسَجَل أي صَبَّيْتَهُ فانصبَّ. وأسَجَلْتُ الحوضَ : ملأته. والسَّجِيل من الضُّرُوع : الطويل، يقال ناقة سَجَلَاء. والسَّجَل : الصَّلَاة. (كتاب مخصوص وهو معرَّب

جلك). وقد سَجِّلَ الحاكم تسجيلاً. وقوله - بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ: قالوا هي حجارة من طين طَيَّحَ بنار جهنم. والمساجلة: المفاخرة بأن تصنع مثل صنعه في جري أو سبي، وأصله من الدلو.

قع - 𐤒𐤓𐤕 (سَجِّل) = كَيْفَ، لَاءَم، نَال، جَمَعَ، وَفَّر، خَزَنَ.

𐤒𐤓𐤕 (سِجِّل) ملاك، كنز، خزينة.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المائة. هو الجمع والكنز للإسهال والنشر، مادياً أو معنوياً. وبهذه المناسبة تطلق على الدلو لمعاظ جمع الماء فيه للإسهال والصب، وعلى المحوض للنشر والاستفادة منه، وجمع اللبن في الصرع لإطعام الرضيع، وجمع الكتب أو مطالب في الصلِّ وحفظها للإراءة والنشر، وما يؤخذ ويخزن من النصيب للاستفادة، وما يجمع للطرح والرمي. فلا بدَّ في هذه الموارد من ملاحظة الخصوصيات.

وقلنا في السجر: إنَّ بينها وبين موادَّ - سجع، سجل، سجم: اشتقاقاً أكبر، للتناسب بينها لفظاً ومعنى.

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنضُود - ٨٢ / ١١.

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ - ١٥ / ٧٤.

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ - ١٠٥ / ٤.

قلنا إنَّ السِّجِّيلَ من السَّجَل، وهو على فَعِيل مبالغة كالصَّدِيق والشُّرَيْر والسُّكَّير، ويدلُّ على ما يجتمع أجزاءه ويشتدُّ للرمي، كالطين اللُّزِق الصُّلب المطبوع.

فهذه الكلمة عربيَّة أصيلة وليست بأخوذة من الفارسيَّة - سنگ گل.

ويدل على هذا المعنى: وصفه بالمنضود، وهو ما ينضم بعض أجزاء شيء إلى بعض آخر، متسقاً ومحكماً، فيشمل كل ما يستند باللزوق والانضمام. من أي مادة يتحصل، من ثلج أو طين مطبوخ أو غيرها، وظاهر الآيات الكريمة أن يكون السَّجِّل من نوع المعجزة.

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِّلِ لِلْكِتَابِ - ٢١ / ١٠٤.

السَّجِّلُ فِعْلٌ كَالْفِيلِزِّ وَالدَّفْقِ وَالخَبَرِ، كما في الجُمهرة ٣ / ٣٥٠. فالصيغة من مزيد الثلاثي، وتدل على المبالغة والشدة.

ومعنى الكلمة: هو كتاب أو نحوه يكتب فيه ويجمع بعض الأحوال الشخصية والحوادث الواقعة وأمثالها، ويُضبط فيه بعض الأمور للمعاجة إليه.

والطَّيُّ: نوع من الجمع في قبائل النضر. وذكر السماء لعظمتها، والأرض كالظل لها، وهي أعم من المادية والروحانية. والكتب جمع كتاب بمعناه المصدرى، والسجل ما تُضبط فيه الكتب وهو كالدفتر والطومار وغيرها.

والتعبير بالطَّيُّ دون الإفتاء والإعدام، وبالكتاب دون الوجود وغيره أي تشبيه السماء بالكتاب: إشارة إلى ضعف مرتبة الوجود في السماء، كما أن الكتابة لها وجود أضعف من العيني، وأن هذه الظلال مع ضعفها لا تنعدم بالكلية، بل تجمع وتضبط بعد النشر والظهور.

ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَفْشُرُ وَيُوضَعُ تِلْكَ الْحَقِيقَةُ بِقَوْلِهِ - كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ: أي إعادتنا كالبدء في الخلق، وكما بدأنا خلق السماء كذلك نُعيد.

وفي هذا البيان تبين لعلّة العود وكشف عن حقيقته: حيث إن البدء ظهور فيض وتجلي رحمة وسط نور وجمال، وكل من الظهور والتجلي والبسط أمر مستحدث

محدود ينتهي إلى حدٍّ معين، ثم يرجع إلى الزوال - الله يَبْدَأُ الخلقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ - ١١ / ٣٠ - راجع العود.

سجن :

مصبا - سَجَنَتْهُ سَجْنًا من باب قتل، حبسته، والسَّجْنُ: الحبس، والجمع سُجُونٌ.
مقا - سجن: أصل واحد وهو الحبس، يقال سَجَنَتْهُ سَجْنًا، والسَّجْنُ: المكان يُسَجَّنُ فيه الإنسان - رَبُّ السَّجْنِ أَخْتُ - فيقرأ ففتحاً على المصدر، وكسراً على الموضع.

صحا - السَّجْنُ: الحبس. والسَّجْنُ المصغر، وقد سجنه يسجنه، أي حبسه.
وَضَرَبَ سَجَّينَ أي شديد، وسَجَّينَ موصح فيه كتاب المجاز، قال ابن عباس -
وَدَوَّاهُم، قال أبو عبيدة: هو فَعِيلٌ من السَّجْنِ.

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو الحبس في مكان محدود أسفل، وبهذا القيد يظهر الفرق بينها وبين موادَّ الحبس والمَخِيس والتوقيف:
فإنَّ النظر في الحبس والمخيس إلى جهة الممنوعة والمحدودة، فإنَّ الحبس بمعنى المنع.

وفي المخيس إلى جهة كونه في مذلة وحقارة، فإنَّ المخيس بمعنى الذلة.

وفي التوقيف إلى جهة التوقُّف المحدود.

وأما السَّجْنُ: فهو فَعِيلٌ كالشَّرِّير وبدلٌ على المبالغة والشدة في جهة السَّجَنِيَّة.

أي الشدة في المحدودية والتسقل.

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ - ٧ / ٨٣.

قلنا في - رقم: إن المراد من الكتاب هو اللوح الروحي المنقش فيه صور العقائد والأخلاق والأعمال وآثارها.

والنفس إذا نزلت إلى المرتبة الدنيا النازلة الظلمانية المصجوبة: تكون من مصاديق السجّين، ويقابلها العلّيين - راجع - رقم.

والتعبير بصيغة المبالغة: إشارة إلى أن السجن الروحاني أشد من جهة الظلمة والمحدودية والمصجوبة والتسقل من السجن المادي، فإن في السجن المادي محدودية ظاهرية بدنية، ويمكن جبرانها بالتوجهات الروحانية والعبادات الخالصة وبالانصراف عن الماديات.

ولكن السجّين الروحاني والتسقل إلى مقام السجّين روحاً: لا يمكن جبرانه بالتنعم المادي والاشتغالات والتوجهات الدنيوية.

وأيضاً إن التسجّن الظاهري أمر مادي لا ربط له بالمقامات المعنوية والمراتب الروحانية، ولا يوجب ضعفاً فيها، بل قد يزيد في علو المنزلة وارتفاعها، كما يرى في تسجّن الأولياء والمؤمنين ومجاهداتهم.

وهذا بخلاف السجن المعنوي المعبر عنه بالسجّين. فهو عين الضعف والنقص، وعلى هذا المعنى يقول يوسف عليه السلام: رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ - ١٢ / ٣٣ - فإن دعوتهم إلى السجّين، والسجن أولى منه.

فظهر لطف التعبير بالمادة في موارد استعمالها في الآيات الكريمة.

سجى :

مصبا - سجا الليل يسجو: ستر بظلمته، ومنه سَجِيَتْ المَيِّتُ: إذا غَطِّيَتْهُ بثوب ولحوء. والسَّجِيَّة: الفريزة.

مقا - سجو: أصل يدل على سكون وإطباق، يقال سجا الليل إذا ادَّهَمَّ وسكن. وطرف ساج، أي ساكن.

أسا - سجا الليل والبحر إذا سكن، سَجُوءًا. وريح سَجُوءاء: ليثة. وناقاة سَجُوءاء: تَكُنْ حَتَّى تُحَلِّبَ. وهو على سَجِيَّة حميدة وسَجِيَّات وسَجَايا: وهي ما سجا عليه طبقه وثبت.

صحا - السَّجِيَّة. الخَلْق والطبيعة. وقد سجا يسجو سَجُوءًا: سكن ودام. وقوله - واللَّيْلُ إِذَا سَجَى: أي إذا دام وسكن:

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادَّة: هو جريان شيء إلى أن يثبت ويستديم على حالة. ومن مصاديقه جريان اليوم إلى الليل حتَّى يَدَّهَمَّ ويظلمَّ ويسكن ويثبت. وجريان الاتِّصاف بصفة باطنية حتَّى تكون ملكة وراسخة. وصيرورة الميِّت على حالة ثابتة بالتجهيز والتكفين. وهكذا في تحقُّق حالة السكون والاستقرار في الريح باعتدال الجريان. وكذلك في الناقاة.

وبهذا التقييد يظهر الفرق بينها وبين الثبوت ونظائره، فإنَّ الثبوت كما قلنا هو الاستقرار واستدامة ما كان في مقابل الزوال.

والضُّحَى وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ
الْأُولَى - ٩٣ / ٢.

الضُّحَى كمال النور بارتفاع الشمس، ويقابله: الليل في حالة تماميته وبلوغه إلى
الثبوت والاستقرار التام. وهذا التعبير إشارة إلى غاية ارتفاع النور وكماله إلى أن
ينتهي إلى غاية الانخفاض.

ولا يخفى أن ظهور آثار الرحمة والنعمة وتجلي أشعة الفيوضات المادية إنما يتم
ويكمل في ساعات الضُّحَى، كما أن خفاءها ومستوريتها بالتام إنما يتحقق في زمان
سكون الليل واستقرار الظلمة.

وجريان العيش والحياة المادية إنما يوجد في امتداد هذين الأمرين، ولا يتصور
التجاوز والخروج عن هذا الخط.

ففي هذا التعبير إشارة إلى أن مراتب الشمس والحياة إنما هي تحت سلطته
وحكمه ومشيته ويده، فيستتج - ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى.

وإذا أريد من الضُّحَى واللَّيْلُ مفهوماهما العامان، أي مطلق النور والظلمة
ماديين أو معنويين؛ فتشمل الآية الكريمة جميع الجريان في الحياة الظاهرية والمعنوية،
وجميع مراتب العوالم والخلق.

ويؤيد هذا التعميم؛ قوله تعالى - وَلَآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى .

فينطبق الضُّحَى على عالم العقل والنور المجرد، واللَّيْلُ على عالم المادة والطبيعة،
وبينهما متوسطات من العوالم المتوسطة - راجع - سجد وظل.

ولا يخفى أن المراد من الضُّحَى واللَّيْلُ في هذه الصورة: مطلق النور التكويني

والوجود المنبسط على مراتبه المترتبة.

سحب :

مقا - سحب : أصل صحيح يدل على خَرَّ شيء مبسوط ومُدَّه، تقول سَحَبْتُ ذيلي بالأرض سَحْباً، وسمي السَّحَابُ سَحَاباً تشبيهاً له بذلك، كأنه ينسحب في الهواء انسحاباً، ويستعيرون هذا فيقولون تسحب فلان على فلان، إذا اجتراً عليه كأنه امتدَّ عليه امتداداً، هذا هو القياس الصحيح. وناس يقولون: السَّحْبُ شدة الأكل، وأظنه تصحيفاً لأنه لا قياس له، وإنما هو الشَّحْتُ.

مصبا - سَحَبْتُهُ على الأرض سَحْباً من باب كفع : حررته، فانسحب، والسحاب معروف، سمي بذلك لانسحابه في الهواء، الواحدة: سحابة. والجمع سَحُبٌ بضمَّتين.

مفر - أصل السَّحْبُ الجَرُّ كَسَحَبَ الدُّنْبَ وَالْإِنْسَانَ عَلَى الْوَجْهِ، ومنه السحاب إِذَا جَرَّ الرِّيحُ لَهُ أَوْ جَرَّهُ الْمَاءُ أَوْ لَانْجِرَارُهُ فِي مَرَّةٍ - يَوْمٌ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وجوههم، وَيُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ. وقيل فلان يتسحب على فلان، كقولك ينجر، وذلك إِذَا تَجَرَّأَ عَلَيْهِ. والسَّحَابُ: الغيم فيها ماء أو لم يكن، ولهذا يقال سحباب جَهاًم (سحاب لا ماء فيه) - أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَاباً، حَتَّى إِذَا أَقْلَتْ سَحَاباً، وَقَالَ - وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ. وقد يذكر لفظه ويراد به الظِّلُّ وَالظُّلْمَةُ على طريق التشبيه - من فوقه سحابٌ ظلمات.

والتحقيق :

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ الْجَرُّ عَلَى الْأَرْضِ وَلِجَوِّهَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا

وبين مواد - الجر، الجذب، الجلب، السوق:

أَنْ الجر: مطلق السحب على أي نحو كان.

والجذب: جرّ إلى جانب معين وهو ضدّ الدفع.

والجلب: سوقه إلى جانب باقهر.

والسوق: حثّ على السير من خلف وهو عكس القود، يقال ساق الناقة إذا كانت قدّامه، وقادها إذا كانت خلفه.

وسحب ذيله، وسحبته على وجهه: إذا جرّه مبسطاً على الأرض. وسمي السحاب به، لأنّه ينجرّ مبسطاً في الفضاء وعلى الهواء.

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ - ٥٤ / ٤٨.

أي يُجْرُونَ فيها مبسطاً.

فكثير سحباً فسُقناه إلى بلد ميت - ٣٥ / ٩.

فالسحاب في نفسه مسحوب، وإذا يراد سحبه إلى بلد ميت: فيحتاج إلى جرّ إضافي، فعبر عنه بالسوق.

وإذا اعتبر جريان السحاب بالنسبة إلى نقطة: فيعبر فيه بالمرور - وتري الجبال تحسبها جامدة وهي تمرّ مرّ السحاب - ٢٧ / ٨٨.

فالسحاب في نفسه يُجرّ مبسطاً، وعرضه عوارض إضافية: ككونه مسخراً، وتقيلاً، ومازاً، ومسوقاً، ومبسوطاً، ومؤلفاً، ومركوماً، كما في:

والسحاب المسخّر بين السماء والأرض، يُنشئ السحاب الثقال، تمرّ مرّ السحاب، فسُقناه إلى بلد ميت، فيبسطه في السماء، ثمّ يؤلف بينه ثمّ يجعله ركاماً.

سحت :

مصبا - السُّحْتُ وإسكان الثاني تخفيف : هو كل مال حرام لا يَحُلُّ كسبه ولا أكله . والسُّحْتُ أيضاً : القليل النزر . يقال أسحمت في تجارتك وأسحمت تجارتك : إذا كسب سُحْتاً أي قليلاً .

مقا - أصل صحيح منقاس . يقال : سُحِت الشيء ، إذا استؤصل ، وأسحيت . يقال أسحمت الله الكافر بعذاب ، إذا استأصله . ومال مسحوت ومُسحِت . ومن الباب : رجل مسحوت الجوف إذا كان لا يشبع ، كأن الذي يبلغه يُستأكل من جوفه فلا يبقى . المال السُّحْت : كل حرام يلزم آكله العار ، وسُمي سُحْتاً لأنه لا بقاء له . ويقال أسحمت في تجارتك ، إذا كسب السُّحْت ، وأسحمت ماله : أهبطه .

أسا - سَحَت شَعْرَهُ في الحلق أو في الجمر : استأصله . وسَحَت وجه الأرض : سحاه . وسُحِت في ختان الصبي : بولغ فيه واستقصي حتى شُك . وفلان يأكل السُّحْت . وأسحمت في تجارتك : كسب السُّحْت .

لسا - السُّحْت : كل حرام قبيح الذكر . وقيل هو ما خُبث من المكاسب وحُرِّم فلزم منه العار وقبيح الذكر . وإذا وقع الرجل فيها قيل قد أسحمت الرجل . والسُّحْت : الحرام الذي لا يَحُلُّ كسبه ، لأنه يسحت البركة أي يذهبها . وأسحمت تجارتك : خُبثت وحُرِّمت . وسَحَت الشيء يَشْحَتُه سُحْتاً : قشره قليلاً قليلاً ، وسَحَت الشحم عن اللحم : قشرته عنه . وأسحمت الرجل : استأصل ما عنده .

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة : هو السقوط الشامل للمكروه والمحبث والمُنكر .

مادياً أو معنوياً.

والفرق بين هذه المادة ومواد - المكروه، الخبيث، الهذر، المحرام، القبيح: أنَّ المكروه: يقابل المحبوب. والخبيث: يقابل الطيب. والقبيح: يقابل الحسن. والمحرام: يقابل الحلال. والهذر: بمعنى الساقط الباطل.

فكل ما يُستكره عند العرف أو يكون خبيثاً أو هذراً؛ فهو سُحت.

والإسحات: جعل شيء ساقطاً وباطلاً أو عدّه مكروهاً أو خبيثاً. ومن هذا الباب قشر اللحم وغيره.

فلا بد من لحاظ هذا القيد في مفاهيم - الاستيصال وإفساد المال وخلق الشر وجزؤه والختان وفي التجارة وغيرها.

لَا تَقْرَؤْا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتْكُمْ بِعَذَابٍ - ٢٠ / ٦١.

أي يجعلكم في أنفسكم ساقطين عن مقام الحق والإنسانية، ويكون جريان حياتكم ومسير أموركم في بطلان واستكراه وخبت، في قبال - مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَقَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلْهَبَتْهُمُ طَيِّبَاتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا. راجع الطيب.

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلشُّعْتِ - ٥ / ٤٢.

يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشُّعْتِ - ٥ / ٦٢.

أي يبدلون الطيبات من الرزق بالمكروه والخبائث والباطل - لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ.

فالنهي عن أكل الشُّعْتِ وذمّه: يدلّ على حرمة أكل الربا وأكل أموال اليتامى

والأكل عن معاملة باطلة فاسدة، أو معاملة محرمة، وأمثالها.

سحر:

مصبا - السحر: الرثة، وقيل ما لصق بالخلقوم والمريء من أعلى البطن، وقيل هو كل ما تعلق بالخلقوم من قلب وكبد ورثة، وفيه ثلاث لغات، وزان فُلَس وسَبَب وقُفْل، وكل ذي سحر مفتقر إلى الطعام، وجمع الأولى سُحور، والثانية والثالثة أسحار. والسَّحَر قُبِيل الصبح، ويضمّتين لفة، والجمع أسحار. والسُّحور - ما يُؤكل في ذلك الوقت وتسحَّرت: أكلت السُّحور، والسُّحور: فعل الفاعل. والسَّحَر: قال ابن فارس. هو إخراج الباطل في صورة الحق، ويقال هو الخديعة، وسحره بكلامه: استماله برقته وحسن تركيبه.

مقا - سحر: أصول ثلاثة متباينة. أحدها عَصَوْ مِنَ الأَعْضاء، والآخر خَدَع وشبهه، والثالث وقت من الأوقات. فالعضو الشجر وهو ما لصق بالخلقوم والمريء من أعلى البطن، ويقال بل هي الرثة، ويقال منه للجبان: انتفع سَحَره. وأمّا الثاني - فالسَّحَر قال قوم: هو إخراج الباطل في صورة الحق، ويقال هو الخديعة. وأمّا الوقت: فالسَّحَر والشُّعرة وهو قبل الصبح. ويقولون - أتيتك سَحَرًا، إذا كان ليوم بعينه، فإن أراد بُكرة وسَحَرًا من الأسحار، قال - أتيتك سَحَرًا.

أسا - كل ذي سَحَر أو سَحَر يتنفس، وهو الرثة. ومن المجاز: سحره وهو مسحور، وإنه لمسحَّر: سُحِر مرة بعد أخرى حتى تَحْبَل عقله، وأصله من سحره إذا أصاب سَحَره. ولقيته سَحَرًا وشُّعرة وبالسَّحَر وفي أعلى السَّحَرين: وهما سَحَر مع الصبح وسَحَر قبله، كما يقال الفجران للكاذب والصادق. وأسحَرْنَا مثل أصبحنا.

وَسَتَّحَرُوا: خَرَجُوا سَحَرًا. وَتَسَحَّرَتْ: أَكَلَتْ السَّحُورَ، وَإِنَّمَا سَمِّيَ السَّحَرُ اسْتِعَارَةً، لِأَنَّهُ وَقْتُ إِدْبَارِ اللَّيْلِ وَإِقْبَالِ الْهَارِ فَهُوَ مَتَسَّسُ الصَّبَاحِ. وَحَاءُ فُلَانٍ بِالسَّحَرِ فِي كَلَامِهِ. وَالْمَرْأَةُ تَسْحَرُ النَّاسَ بِعَيْنِهَا، وَلَهَا عَيْنٌ سَاحِرَةٌ. وَسَحَرْتُهُ عَنْ كَذَابٍ: صَرَفْتُهُ.

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ الصَّرْفُ عَمَّا هُوَ وَاقِعٌ وَحَقٌّ إِلَى خِلَافِهِ، كَصَّرْفِ الْأَبْصَارِ عَمَّا يَشَاهِدُونَهُ فِي الظَّاهِرِ إِلَى خِلَافِهِ، وَصَرْفِ الْقُلُوبِ عَمَّا يُدْرِكُونَهُ إِلَى الْخِلَافِ، يُقَالُ هُوَ سَاحِرٌ، وَذَاكَ مَسْحُورٌ.

فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، لِإِذَا جِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدًا سَاحِرًا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى.

يُرَادُ صَّرْفُ أَبْصَارِ النَّاطِقِينَ عَمَّا يَشَاهِدُونَهُ وَعَمَّا كَانَ وَوَقَعَ إِلَى خِلَافِهِ.

سَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّا قُلْنَا قُلُوبُنَا تُسْحَرُونَ، إِنْ تَشْعُرُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ.

يُرَادُ كَوْنُهُمْ مَصْرُوفِينَ عَمَّا هُوَ الْحَقُّ وَالْوَاقِعُ.

وَأَمَّا إِطْلَاقُ السَّحَرِ عَلَى وَقْتٍ قَرِيبٍ مِنَ الصَّبَاحِ وَمُتَّصِلٍ بِهِ: فَهُوَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ ذَاكَ الْوَقْتَ يَدُلُّ إِلَى ضِيَاءٍ وَظَهْوَرٍ شَفَقَ بِالْفَجْرِ مَعَ مَا يَشَاهِدُ مِنَ اللَّيْلِ وَالظُّلْمَةِ وَيَتَوَقَّعُ إِمْتِدَادَهَا، فَكَأَنَّهُ يَصْرِفُ الْأَبْصَارَ إِلَى خِلَافِ مَا وَقَعَ. وَبِهَذِهِ الْمُنَاسِبَةِ يُؤْمَرُ بِالِاسْتِغْفَارِ فِيهِ - وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ.

فَبِالِاسْتِغْفَارِ يُوَافِقُ الْبَاطِنَ بِالظَّاهِرِ، وَيُصْرِفُ الْقَلْبَ مِنْ كِدُورَاتِ الْآثَامِ وَظُلُمَاتِ الْمَعَاصِي إِلَى ضِيَاءِ الطَّاعَةِ وَنُورِ الْعِبَادَةِ، وَمِنْ الْغَفْلَةِ وَالْهَجُورَةِ إِلَى التَّوَجُّهِ

والذكر والروحانية.

وبهذا الاعتبار يطلق السحور على طعام يؤكل في ذلك الوقت: حيث أنه يصرف الإنسان إلى حال أحسن، من ضعف إلى قوة، ولا سيما إذا كان للصوم، فيصرف إلى حالة روحانية وإمساك عن اللذات البدنية.

وأما إطلاق السحر على الصدر وما يقرب من النحر: فإن الصدر يصرف الناظر من أسافل الأعضاء إلى أعاليها، والصدر هو الواسطة بينهما، ويتوجه الناظر به إلى جمال الوجه وإلى جمالي الإدراك والتعقل واللفظ.

فهذا القيد لابد أن يلاحظ في كل من الموارد المذكورة.

ثم إن السحر إما واقعي أو ادعائي؛ فالأول كما في:

سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ - ١١٦ / ٧.

والثاني كما في: فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْهَمَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ - ١٣ / ٢٧.

والسحر تعليمه وتعلمه والعمل به محرم ممنوع، فإنه يصرف الناس عن الحق الواقع ويضل أفكارهم:

وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُونَ - ٧٧ / ١٠.

ولكن الشياطين كفروا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ - ١٠٢ / ٢.

سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ - ١١٦ / ٧.

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ - ١٠٢ / ٢.

والسحر على نوعين: إما بالتوسل بأسباب ووسائل وآلات وأدوية مضبوطة في الكتب المربوطة، وإما بسرعة اليد في العمل وإعمال جيل تحفى على الناظر، ويطلق على النوع الأخير الشعوذة والشغبذة، وقد يطلق على مطلق السحر.

والفرق بين السحر والإعجاز: أنَّ الإعجاز لا يعتمد على أسباب مخفية ولا على سرعة حركة في اليد وغيرها حتى توجب صرف الذهن عن الواقع. بل هي عمل على خلاف مجرى الطبيعة بقوة الإرادة وقدرة النفس مستنداً إلى القدرة الإلهية وفي حال التسليم، ومقترناً بدعوى النبوة.

فللمؤمن السالك صراط الأنبياء: أن يتصف بصفاتهم بتزكية النفس وتسييحها وتقويتها وإخلاصها، حتى يقول لشيء كُن فيكون. ولا ينبغي له أن يتبع سبل الشياطين في تعلُّم أنواع السحر وصرف عباد الله من شهود الوقائع والأمور المحققة إلى خلاصها.

سحق:

مصبا - سَحَقْتُ الدَّوْلَةَ سَحْقًا مِنْ بَابِ نَقَعَ فاسحق. والسَّحُوق: النخلة الطويلة، والجمع سُحُق. والسَّحَق: الثوب البالي، ويضاف للبيان، فيقال سَحَقُ بَرْدٍ وسحق عمامة. وأسحَقَ الثوبُ إسحاقاً: إذا بَلَى، فهو سحق. وفي الدعاء: بُعِداً لَهُ وَسُحْقاً. وسَحَقَ المكان فهو سَحِيقٌ مثل بُعِدَ، فهو بعيد. وزناً ومعنى.

مقا - سحق: أصلان، أحدهما - البعد، والآخر - إنهاك الشيء (استعماله والتصرف فيه) حتى يُبلَّغَ به إلى حال الإيل. فالأول - السَّحَق، وهو البعد. والسَّحُوق: النخلة الطويلة، وسمَّيت بذلك لبعد أعلاها عن الأرض. والأصل الثاني - سَحَقْتُ الشيء أسحقه سَحْقًا. والسَّحَق: الثوب البالي. ويقال سَحَقَهُ الإيل فانسحق، ويستعار هذا حتى يقال إِنَّ العين تسحق الدمع سَحْقًا. وأسحَقَ الشيء: إذا انضمر وانضمَّ. وأسحَقَ الضَّرْعُ إذا ذهب لبنه وبلى.

مفر - السَّحَق: تفتيت الشيء، ويستعمل في الدواء إذا فُتَّت، يقال: سحقته

فانسحق، وفي الثوب إذا أخلق، يقال أسحق. والسحق: الثوب البالي، ومنه قيل أسحق الضرع؛ صار سحقاً لذهاب لونه. ويصح أن يجعل إسحق منه، فيكون حيثنذ مُنصرفاً، وقيل أبعدُه وأسحقه الله، أي جعله سحقاً، وقيل سحقه أي جعله هالياً.

قاموس الكتاب: إسحاق - (الضاحك) وهو إسحاق بن إبراهيم وسارا، وأُرسل إلى الجزيرة وله أربعون سنة، وتزوج من رفقة بنت حاله، والأغلب أنه يسكن في الجنوب من مملكة كنعان، وله ولدان: يعقوب وعيسو. ولما مضى من عمره مائة وسبع عشرة سنة أعطى لابنه يعقوب بركة وأرسله إلى الجزيرة، وتوفي وله مائة وثمانون سنة، ودفنه إيناهما في مقبرة أبيه إبراهيم.

التكوين - ٢١ - وافتقد الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحملت سارة وولدت لإبراهيم ابناً في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه، ودعا إبراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له سارة إسحق، وختن إبراهيم إسحق ابنه وهو ابن ثمانية أيام كما أمره الله، وكان إبراهيم ابن مئة سنة حين ولد له إسحق ابنه، وقالت سارة قد صنع الله إليّ ضحكاً، كل من يسمع يضحك لي.

وفي ٢٥ / ١٩ - ولد إبراهيم إسحق، وكان إسحق ابن أربعين سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت بتوئيل الأرامي أخت لاهان الأرامي من فدان الأرام، وصلى إسحق إلى الرب لأجل امرأته، لأنها كانت عاقراً فاستجاب له الرب فحملت رفقة امرأته، وتزاحم الولدان في بطنها... فلما كملت أيامها لتلد إذا في بطنها توأمان، فخرج الأول أحمر كله كقزوة شعر، فدعوا اسمه عيسو، وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة يعقب عيسو، فدعي اسمه يعقوب.

وفي التكوين العبري، في هذه الموارد وغيرها - יִשְׂחָק (إسحاق) بالصاد المهملة دون السين.

قع - סחץ (صاحق) - ضحك، مزح، سخر.

* * *

والتحقيق :

إن كلمة إسحاق عُرِيت من ابصحاق عبرياً وهو معنى الضاحك، لكثرة ضحكك،
أو لما ضحك الناس في ولادته، من جهة أنه تولد في حين كبر من أبويه، أو بمناسبة -
وامراته قائمة فضيحتك.

وهو من الأنبياء العظام كما ورد في القرآن الكريم:

وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ - ١١٢ / ٣٧.

ورآته من عباده الخاصة به :

وَأَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ - ٤٥ / ٣٨.

ورآته من الصالحين : وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ - ٢١

/ ٧٢.

نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ - ١١٢ / ٣٧.

ومن الذين أوصى إليهم : وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ - ١٦٣ / ٤.

ومن الذين أنزل إليهم : وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ - ١٣٦ / ٢.

ومن الذين هداهم الله : وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا - ٨٤ / ٦.

ومن المتتبعين : وَاتَّبَعَتْ مَلَآئِكَةُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ - ٣٨ / ١٢.

ومن المباركين عليه : وَيَا زَكَرِيَّا عَلَيَّهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ - ١١٣ / ٣٧.

ويذكر في كتب التاريخ (كما في ابن الوردي ج ١ ص ١٣) : لما صار لإبراهيم

مائة سنة وُلد له إسحاق، ولما صار لإسحاق ستون سنة وُلد له يعقوب، ولما صار ليعقوب ست وثمانون وُلد له لاوي، ولما وُلد قاهات له صار لـ لاوي ست وأربعون، ولما صار لقاهات ثلاث وستون وُلد له عمران، ولما صار لعمران سبعون وُلد له موسى (ص). فولادة موسى لمضي أربعمئة وخمس وعشرين من مَولِد إبراهيم (ع).

والظاهر أنَّ إسماعيلَ أكبر سنّاً وأعظمُ منزلةً من إسحق، كما أشرنا إليه في كلمتي - إسحق - إسماعيل، فراجعهما، ويدلُّ عليه تقدُّم ذكر إسماعيل في الآيات الكرّيمة على إسحق:

الحمدُ لله الَّذي وَهَبَ لي عَلَى الْكِبَرِ إسماعيلَ وإسحقَ، وأَوْحَيْنا إلى إبراهيم وإسماعيلَ وإسحقَ.

وإسحقُ هو جدُّ الأسباط من بني إسرائيل ^{هو إسرائيل} هو يعقوب ولده، كما أنَّ إسماعيلَ هو جدُّ العرب وقرىش.

وقلنا إنَّ إسحقَ نزلَ وسكنَ ودفنَ في أرضِ كنعانَ وفلسطينَ، كما أنَّ إسماعيلَ مع أمّه سكنَ ودفنَ في الحجازِ في جنبِ البيتِ.

وكنعانُ يطلقُ على الجهةِ الغربيّةِ من الشامِ قريبةً من فلسطينَ، وهي مسكنُ بني كنعانَ من أولادِ كنعانَ بنِ حامَ بنِ نوحَ، ومقبرةُ إبراهيمَ الخليلِ واقعةٌ في تلكِ الأراضي، مشهورةٌ ببلدةِ إبراهيمَ الخليلِ.

ثمَّ إنّه قد يذكّر في الآياتِ الكرّيمةِ إسماعيلَ فقط، كما في: وإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ - فَإِنَّ إِسْحَقَ لَمْ يَكُنْ حَاضِراً فِي الْحِجَازِ.

وقد يذكّر إسحقَ من دونِ إسماعيلَ، كما في: وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ، وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَهَبَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ - حيثُ إِنَّ الدَّهْوَةَ مِنْ سَارَةِ أُمِّ إِسْحَقَ.

وكما في: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً - أي في نتيجة دعوتهم، ولأنَّ المقام في بيان ما يرتبط بقوم إبراهيم من سكنة كنعان وبني إسرائيل.

وأما مادة السَّحَق: فالأصل الواحد فيها هو إخراج الشيء عن حالته وجريانه الطبيعي، وهذا المعنى يختلف باختلاف الموضوعات والموارد، ففي كل شيء بحسبه.

يقال: أسحقه أي أبعد عن الجريان وأخرجه. وأسحق الثوب أي استعمله حتى أخرجه عن الجريان والحالة المطلوبة. وأسحق الضرع: إذا أخرجه عن الحالة المعمولة الجارية بذهاب اللبن. ويقال: أسحق أي بلي وانضر.

فهذه القيود ملحوظة في موارد استعمال الناة.

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحِقًا لأصحاب السَّحِيم - ١١ / ٦٧.

فَتَغَطَّاهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ - ٣١ / ٢٢.

أي خروجاً لهم عن الجريان الطبيعي وعن مجرى الخلقة بالمحرومية عن الرحمة والفيض والجود.

وَمَنْ يُشْرِكْ فَكَأَنَّمَا تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ.

أي من كان غافلاً عن الله عز وجل وعن إحاطة قدرته ونفوذه وحكمه، فهو ساقط عن مقام الحق ومنحط عن مرتبة سنئية إلى مكان خارج عن مجرى الفيض والرحمة.

فظهر الفرق بين هذا المفهوم ومفهوم البعد والبلى، وظهر لطف التعبير بها.

ولا يعني أنَّ السَّحَق: هو البعد الشديد، والغالب فيه هو البعد من جهة المعنى، فإنَّ البعد الظاهري لا ينافي القرب معني، وهذا بخلاف ما إذا كان خارجاً عن المجري الطبيعي، وهو مجرى اللطف والرحمة والفضل.

وهذا الأصل الواحد في المادة يناسب كلمة إسحق أيضاً؛ حيث إن تولده خارج
عن المجرى الطبيعي، بلحاظ كبر السن في أمه.

فتكون الصيغة من مزيد الثلاثي في الإسم.

سحل :

مصبا - السحل : الثوب الأبيض ، والجمع سُحُل مثل رَهْن ورُهْن ، وربما جمع
على سُحول . وسُحول : بلدة باليمن يجلب منها الثياب وينسب إليها على لفظها .
والساحل : شاطئ البحر .

مقا - سحل : أصول ثلاثة ، أحدها - كَشَطَ شيء عن شيء ، والآخر - من
الصوت . والآخر - تسهيل شيء وتعجيله فالأول - قولهم سَحَلَت الرياح الأرض :
إذا كَشَطَتْ عنها أَدَمَتَهَا . قال ابن دُرَيْد وغيره : ساحل البحر مقلوب في اللفظ ، وهو
في المعنى مَسْحول ، لأن الماء سحله . وأصل ذلك قولهم - سَحَلْتُ الحديد أسحلها ،
وذلك إذا بردتها ، ويقال للبرادة السُحالة . والسُحل : الثوب الأبيض ، كأنه قد سُحِلَ
من وَسَخه ودَرَنه سُحْلاً ، وجمعه السُحُل . والأصل الثاني - السَحِيل : نَهاق الحمار ،
وكذلك السُحال ، ولذلك يُسمَّى الحمار يسحلاً ، ومن الباب - المسحل للسان الخطيب ،
والرجل الخطيب . والأصل الثالث - قولهم - سَحَلَه مائة ، إذا عَحَلَ له نقدها ، ويستعار
هذا فيقال سَحَلَه مائة ، إذا ضربه مائة عاجلاً ، ومن الباب السَحِيل : الخطيط الذي قُتِلَ
رخواً ، وخلافه المبرم والبريم .

الاشتقاق ٥٣٥ - السُحول : من السُحل ، والسُحل : الثوب الأبيض ، أو يكون
اشتقاقه من سَحَلْتُ الشيء أسحله سُحْلاً ، إذا قشرتة أو بردته بمبرد ، والمسحل بلفتهم

الميرد. والميسحلان: حديدتا اللجام اللتان تكتنفان الحنك. والسحل: القتل الرخو، خَيْطٌ سَحِيلٌ وَمَسْحُولٌ. والسَّحِيل: ضِدُّ الْمُبْرَم. وسحالة الأُرْز: ما قَشِر عنه. وسَمِي ساحل البحر لأنَّ الماء يقشره. وسحار يسحيل من السَّحِيل وهو ثَماق غليظ يُرَدِّده في كَهْوَاتِهِ.

التهذيب ٤ / ٣٠٥ - قال الليث: السَّحِيل والجمع السُّحُل: ثوب لا يُبْرَم غزله أي لا يُفْتَل طاقين طاقين. وعن أبي عمرو: السَّحُل ثوب أبيض من قطن، وجمعه سُحُل. والمِسْحَل: من أسماء اللسان. والمِسْحَل من الرجال الخطيب، والمِسْحَل: الميرد، والمِسْحَل: المطر الجود، والمِسْحَل: الجَلَد الذي يُقيم الحدود، والمِسْحَل: الميزاب الذي لا يطاق مأؤه، والمِسْحَل: الثُّرم الصارم. وقال الليث: السَّحُل نَحْتِك الخَشْبَةَ بالمِسْحَل وهو الميرد، وسَحَلَه بلسانه إذا شتمه، والرياح تَسْحَل الأرض سَحلاً إذا كَشَطَتْ عنها أَدَمَتَهَا، قال: والسَّحُل: الضَّرْبُ بِالسَّيَاطِ بِكَشِطِ الْجِلْدِ والسَّاحِل: شاطئ البحر. وقال غيره: سَمِي ساحلاً، لأنَّ الماء يَسْحَلُه أي يقشره إذا علاه، فهو فاعل معناه مفعول، وحقيقته أَنَّهُ ذو ساحل من الماء إذا ارتفع المدُّ ثُمَّ جَزَرَ فجرف ما مرَّ عليه.

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَاةِ: هُوَ الْكَشَطُ وَالنَّزْعُ فِي ظَاهِرِ شَيْءٍ، مَا دَيَّأَ أَوْ مَعْنَوِيًّا فِي حَالٍ أَوْ كَيْفِيَّةٍ.

يقال - سَحَل الأرض والخَشْبَةَ، وسَحَلَه بالسوط، وسَحَلَه بلسانه، وبهذا الاعتبار يطلق على اللسان الحديد، والثُّرم القاطع، والميزاب إذا اشتدَّ جريان مائه، والجَلَد الذي يقيم الحدود، والمطر الغزير، فيقال في كُلِّ منها إِنَّهُ يَسْحَلُ أي وسيلة للكشط والنزع.

فلا بدّ من لحاظ هذا القيد في كلّ من مصاديق الأصل.

وأما الساحل: فعناه الحقيقيّ هو الأمواج المتحرّكة الشديدة التي تتعدى وتتحرّك في سطح ماء البحر، وتكشط من الشاطئ. وإطلاقه على الشاطئ مجاز باعتبار انتهاء الساحل ومروره عليه.

وَلَقَدْ مَتَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنْ اقْذِفِي فِي الْتَابُوتِ فَأَقْذِفِي فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّكَ - ٣٩ / ٢٠.

فيوحى الله تعالى إلى أم موسى أن تلقته في تابوت، ثمّ يُلْقِ التابوت في البحر، وأمر البحر بأن يُلْقِيه ويُلْطِمه بالساحل، حتّى يجعل تحت اختيار الساحل وفي محدودة جريانه، فيسوقه إلى ما يشاء الله تعالى.

ولا يصحّ التفسير بالشاطئ: فأولاً - إنه خلاف حقيقة مفهوم اللفظ.

وثانياً - إنّ البحر لا يُلْقِي بالشاطئ بل المثلّي هو الساحل.

وثالثاً - إنّ التعبير بالأخذ قرينة على كون التابوت في الساحل لا على الشاطئ.

ورابعاً - إنّ حَذْمَ فرعون أخذوا التابوت من الماء لا من الشاطئ.

وهذا المورد من الموارد التي اشتبه المعنى الأصيل على المفسرين، وأخذوا المفهوم المجازي المستعمل فيه عرفاً من دون تحقيق، واتبع كلّ متأخّر عما في كتب الماضين تقليداً، وكم له من نظير.

• • •

سفر:

مقا - سفر: أصل مطّرد مستقيم يدلّ على احتقار واستدلال. من ذلك قولنا

سَفَّرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الشَّيْءَ، وذلك إذا دُلِّلَ لأمره وإرادته. ويقال رجل سُفِّرَ: يُسَفِّرُ

في العمل، وسُخِرَ أيضاً إذا كان يُسَخَّرُ منه، فإن كان هو يفعل ذلك قلت: سُخِّرَ بفتح الحاء والراء. ويقال سُقِنُ سَوَاحِرُ مَوَاحِر: فالسواخير المُطَيِّعة الطَّيِّبة الريح، والمَوَاحِر التي تَمُخِرُ الماء تشقّه. ومن الباب - سَخِرْتُ منه، إذا هزئت به، ولا يزالون يقولون سَخِرْتُ به، وفي كتاب الله تعالى: لَمَّا نَسَخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ.

مصبا - سَخِرْتُ منه وبه، قال الأزهرى: سَخَرْتُ من باب تَعِب: هزئت به. والسُّخْرِيّ: إسم منه. والسُّخْرِيّ لغة، والسُّخْرَة: ما سَخَرْتُ من خادم أو دابةً بلا أجر ولا ثمن، والسُّخْرِيّ بمعناه. وسَخَرْتُهُ في العمل: استعملته بجماناً، وسَخَّرَ الله الإبل: ذَلَّلَهَا وَسَهَّلَهَا.

لسا - سَخِرَ منه وبه سَخَرًا وَسَخَرًا وَسَخَرًا وَسَخَرًا وسُخِرًا وسُخِرًا وسُخِرًا وسُخِرًا: هزئ به. الفراء: يقال سَخِرْتُ مِنْهُ وَلَا يَقَالُ سَخِرْتُ بِهِ. وسُخِرَ تسخيراً: كَلَّفَهُ عَمَلًا بِلَا أَجْرِهِ، وكذلك سَخِرَ، وسُخِرَ، وسُخِرَ، وسُخِرَ: كَلَّفَهُ مَا لَا يَرِيدُ وَقَهَرَهُ.

الفروق ٢١١ - الفرق بين الاستهزاء والسُّخْرِيَّة: أَنَّ الْإِنْسَانَ يُسْتَهْزَأُ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْبِقَ مِنْهُ فَعَلٌ يُسْتَهْزَأُ بِهِ مِنْ أَجْلِهِ. وَالسُّخْرِيَّ يَدُلُّ عَلَى فَعَلٍ يَسْبِقُ مِنَ الْمُسَخَّرِ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّكَ تَقُولُ اسْتَهْزَأْتُ بِهِ فَتَعْدِي الْفَعْلَ مِنْكَ بِالْبَاءِ، وَالْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ، كَأَنَّكَ أَلْصَقْتَ بِهِ اسْتَهْزَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدُلَّ عَلَى شَيْءٍ وَقَعَ الْاسْتَهْزَاءُ مِنْ أَجْلِهِ. وَتَقُولُ سَخِرْتُ مِنْهُ، فَيَقْتَضِي ذَلِكَ مِنْ وَقَعَ السُّخْرُ مِنْ أَجْلِهِ، كَمَا تَقُولُ تَعَجَّبْتُ مِنْهُ، فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى فَعَلٍ وَقَعَ التَّعَجُّبُ مِنْ أَجْلِهِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَقَالَ: أَصْلُ سَخِرْتُ مِنْهُ التَّسْخِيرُ وَهُوَ تَذْلِيلُ الشَّيْءِ وَجَعْلُكَ إِيَّاهُ مَنْقَادًا، فَكَأَنَّكَ إِذَا سَخِرْتَ مِنْهُ جَعَلْتَهُ كَالْمَنْقَادِ لَكَ وَدَخَلْتَ مِنْ تَلْبَعِيزٍ، لِأَنَّكَ لَمْ تَسْخَرْهُ كَمَا تُسَخَّرُ الدَّابَّةُ وَغَيْرُهَا، وَإِنَّمَا خَدَعْتَهُ عَنْ بَعْضِ عَقْلِهِ، وَبَنَى الْفَعْلَ مِنْهُ عَلَى فَعَلْتِ، لِأَنَّهُ بِمَعْنَى عَنَيْتِ، وَهُوَ أَيْضًا كَالْمُطَاوَعَةِ.

والمصدر السخرية كأنها منسوبة إلى الشجرة مثل العبودية. وأما قوله تعالى: لِيَسْخِذَ بِهِمْ بَعْضُهُمْ أَسْخَرِيًّا - فإتاما هو بعث الشيء المسخر، ولو وضع المصدر جاز. والجزء يجري مجرى العبت، ولهذا جاز هزأت مثل عبت، فلا يقتضي معنى التسخير. فالفرق بينهما بين.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الحكم والتقدير مع القهر تكويناً أو تشريعاً، يقال سخر الله الشمس والقمر والسماء والأرض، إذا جعلها تحت حكمه وقهرها بتقديره تكويناً. ومن لوازم هذا المعنى الإطاعة، والاستذلال تحت الأمر، والإرادة والتكليف بما يريد، والاستعمال مجتافاً وبلا أجره.

وصيغة التفعيل تدل على المباينة ويلاحظ فيها جهة تعلق الفعل إلى المفعول به، أي يكون النظر فيها إلى جهة الوقوع لا الصدور.

وأما صيغة المجرد من المادة: فهي تدل على مطلق الحكم قولاً أو عملاً بالقهر ظاهري أو معنوي. فيقال: سَجَرَ يَسْخِرُ سَخْرًا وَسَخْرًا وَسَخْرِيًّا، وسخر منه يسخر منه واستسخر فهو ساخر ومُسْتَسْخِر.

والاستعمال بكلمة - من: يدل على أن الحكم والقول في حال أو صفة أو خصوصية أو عمل من المتعلق، لا في مطلق مفهومه.

فظهر أن حقيقة المادة غير مطلق القهر أو التكليف أو التذليل أو الجزء أو غيرها، ولا بد من ملاحظة القيود.

فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ - ٩ / ٧٩.

وَكُلُّهَا مَرَّةً عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ - ٣٨ / ١١.

قَالَ إِنْ تَسَخَّرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسَخِّرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسَخَّرُونَ - ٣٨ / ١١.

وَيَسَخَّرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا - ٢١٢ / ٢.

فَعَقَّ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ - ١٠ / ٦.

فيراد الحكم والقول والانتقاد بما يتعلق بهم وفي نوع من حالاتهم وأعمالهم خلاف ما كانوا عليه، وبالقهر والتحميل.

وهذا المعنى أعم من الهزء والانتقاد والتعيب والتذليل والقهر والتكليف، والمراد مطلق الحكم والقول لهم بأي جهة وبأي منظور، بل لو كان بدون نظر، كما أن بعض أفراد الناس من عاداتهم القول والتكلم لغواً.

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ - ١٤ / ٣٧.

أي يطلبون من أنفسهم أن يقولوا في تلك الآية ما يوافق تمايلهم ويضعفوها. فكان من شأنه ومن أهم وظائفه أن يسحر بما يرى من آيات الله تعالى، وهو يعترف في الآخرة بقوله: وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاجِدِينَ.

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا - ٣٢ / ٤٣.

أي منسوباً إلى السُّخْرِ، بأن يكون مورداً ومتعلقاً به، فيتحكم فيه ويستعمل ويتخذ أجيراً وعاملاً على تقدير ومقاومة. ولا يبعد أن يكون السُّخْرِيُّ منسوباً إلى الشجرة على فُعْلَةٍ بمعنى ما يُسَخَّرُ به، ويحذف التاء في النسبة.

فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوَكُمُ ذِكْرِي - ١١٠ / ٢٣.

اتَّخَذْنَاهُمْ سُخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ - ٦٣ / ٣٨.

والكلمة منسوبة إلى السُّخْرَةِ على لُفْعَةٍ وهو يدلُّ على نوع من السُّخْرِ، وذلك في مورد التحقير والاستهزاء.

فظهر أنَّ الكلمتين ليستا من صيغ المصادر، بل من الصيغ المنسوبة.

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ، وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ، وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، إِنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، إِنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالَ، إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ

يراد المحكم والتقدير في شيء مع قهر تكويناً.

ومن آثار هذا المعنى: الطاعة والمحكومة الصرفة تحت الإرادة والأمر.

ولا يخفى أنَّ هذا التسخير والتسخر: من آيات النظم في الخلقة، ومن دلائل كمال القدرة والعلم والحكمة في العالمين.

وَالنَّجُومُ مَسْخَرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ - ١٦ / ١٢.

وأيضاً إِنَّ هذا التسخر في مجموعة العالم الكبير، من الأرض والجبال والرياح وما في الأرض والسماء والنجوم والشمس والقمر: من آيات توحيد إرادة الله، وتوحيد سلطانه ونفوذه، وتوحيد حكمه وتقديره - وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَوْمٍ تَجْرِي لَأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ.

سِخْط :

مصبأ - سِخْط سَخَطاً من باب تَعَب، والسُّخْط اسم منه: وهو الغضب. ويتعدى بنفسه وبالحرف: فيقال سَخِطَتْه وسَخِطْتُ عليه وأسَخَطْتَهُ فسَخِطَ، مثل أغضبته

فغضب وزناً ومعنى.

صحا - السَّخَطُ والسُّخْطُ: خلاف الرِّضَى، وقد سَخِطَ أي غَضِبَ، فهو سَاخِطٌ، وأَسَخَطَهُ أي أَغْضَبَهُ، ويقال تَسَخَّطَ عِطَاءَهُ أي اسْتَقَلَّهُ ولم يقع منه مَوْقِعاً.

الفروق ١٠٠ - الفرق بين الإرادة والرِّضا: أنَّ إرادة الطَّاعة تكون قبلها، والرِّضا بها يكون بعدها أو معها. والرِّضا أيضاً تَقَبُّضُ السُّخْطِ، والسُّخْطُ من الله تعالى إرادة العقاب.

ص ١٠٦ - والفرق بين الغضب والسَّخَطِ: أنَّ الغضب يكون من الصغير على الكبير ومن الكبير على الصغير. والسَّخَطُ لا يكون إلا من الكبير على الصغير، ولا يقال سَخِطَ الحاجب على الأمير. والسَّخَطُ إذا عَذَّبْتَهُ بنفسه فهو خلاف الرِّضا، يقال رَضِيَهُ وَسَخَطَهُ. وإذا عَذَّبْتَهُ بِغَيْرِ لَهْوٍ يَمَعِي الغَضَبِ، تقول سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ إذا أَرَادَ عِقَابَهُ.

والتحقيق:

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادَّة: هو ما يقابل الرِّضا، كما أَنَّ الغضب ما يقابل الرحمة، والكراهة ما يقابل الحبَّ - قال تعالى: اتَّبِعُوا مَا أَسْخَطَ اللهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. وقال (ص): سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ.

فيمكن أن توجد الكراهة من دون أن يتحقَّق الغضب أو السَّخَطُ، كما أنَّ الغضب قد يوجد من دون تحقُّق السَّخَطِ.

فالسَّخَطُ يلازم الكراهة والغضب مع فقدان الرِّضا، أي ما هو يقابل الرِّضا.

وأما مفهوم إرادة العقاب: فهو مرتبة شديدة من السخط وتُكشَف بالقرائن اللفظية، كاستعماله بعلَى الدالّ على الاستعلاء.

وبهذا يظهر أَنَّ السخط من الصغير يوجد مفهوماً، لا مصداقاً وفي الخارج، فإنَّ سخطه على الكبير لا يوجد له أثر في الخارج، كما في قوله تعالى: وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنََّّهُمْ رَضُوا - ٥٨ / ٩.

فأطلق السخط من رجل مافق بالسبة إلى رسول الله (ص) في قسمة الغنائم.

ذلك بأنَّهم اتَّبَعُوا مَا أَصْغَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ - ٢٨ / ٤٧.

أَلَمْ يَنْتَبِعْ رِضْوَانُ اللَّهِ كَعَنْ بَاءٍ يَسْخَطُ مِنَ اللَّهِ - ١٦٢ / ٣.

فإذا اعتقدنا بأنَّ مبدأ العالم هو الله تعالى وأنَّ تقديره وتديره ونظمه وجمع أموره بيده وتحت مشيئته وإرادته وعلى وفق علمه وحكمته: فلا يتصور جهل وضلال أشدَّ من اتِّباع طريق يُسْخَطُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ويخالف رضوانه، ويوجب قطع الخير والرحمة منه تعالى - كما قال:

لَيْسَ مَا قَدَّمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ أَنْ يَخْطِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ - ٨٠ / ٥.

مضافاً إلى أنَّ جريان نظام العالم لا بدَّ وأنَّ يكون على وفق ميله وإرادته ومحبيته ورضاه: فالسلوك على خلاف رضاه سلوك على خلاف مسير النظام في العالم، ولا بدَّ من سقوطه ومحكوميته وخسرانه.

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ.

سَدَّ:

مقا - سَدَّ: أصل واحد وهو يدلّ على زَدَمَ شيء وملاءمته، من ذلك سَدَدْتُ الثُّلَمَةَ سَدّاً، وكلّ حاجز بين الشيئين سَدٌّ، ومن ذلك السُّدَيْد، ذو السُّدَاد، أي الإستقامة، كأنّه لا ثُلَمَةَ فيه، والصواب أيضاً سَدَادٌ، يقال: قَلَّتْ سَدَاداً، وسَدَّدَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. ويقال أسَدَّ الرجلُ إذا قال السُّدَادَ. ومن الباب فيه سِدَادٌ مِنْ عَوَزٍ (الفقر والحاجة)، وكذلك سِدَادُ الثُّلَمَةِ والنُّثْر. والسُّدَّةُ كاللِّفَاءِ حول البيت، واستَدَّ الشيء إذا كان ذا سَدَاد.

مصبا - سَدَدْتُ الثُّلَمَةَ ومحوها سَدّاً من باب قتل، ومنه قيل: سَدَدْتُ عليه بابَ الكلام سَدّاً أيضاً إذا منَعته منه. والسُّدَادُ ما يُسَدُّ به القارورة وغيرها، وسِدَادُ النُّثْرِ من ذلك، واختلفوا في سَدَادٍ مِنْ عَيْشٍ، وسَدَادٍ مِنْ عَوَزٍ: بالفتح أو الكسر. والسُّدَادُ: الصواب من القول والفعل، وأسَدَّ الرجلُ: جاء بالسداد. وسَدَّ يَسُدُّ سُدوداً: أصاب في قوله وفعله، فهو سَدِيد. والسُّدُّ: بناء يجعل في وجه الماء، والجمع أسَدَاد. والسُّدُّ: الحاجز بين الشيئين، بالضمّ فيها، والفتح لغة. وقيل المصموم ما كان من خلق الله كالجبل، والمفتوح ما كان من عمل بني آدم، والسُّدَّةُ: الباب وينسب إليها على اللفظ فيقال السُّدَى.

الجمهرة ١ / ٧٢ - سَدَّ يَسُدُّ سَدّاً، والإسم السُّدُّ، وقد قرئ - على أن يجعل بيننا وبينهم سُدّاً. والسُّدُّ: الجراد يملأ الأفق. والسُّدُّ: السحاب الذي يسد الأفق. والسُّدَّةُ: غُلَّةٌ على باب وما أشبهه لِقَى الباب من المطر. وأمر سديد وأسَدُّ أي قاصد.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو الحَجَز مع الاستحكام وهذا المعنى يختلف باختلاف الموضوعات، ففي كلِّ شيء بحسبه.

فالسَّدَّ في الماء، والسَّدَّ في البرِّ، والسَّدَّ في القول، والسَّدَّ في العمل: والسَّدَّ في البيت، والسَّدَّ من الجراد أو السحاب أو غيرها: ففي كلِّ منها لابد من ملاحظة القيد، بأن يكون متقياً ومستحكماً في نفسه مع الحاجزية.

فالسديد من القول: ما كان متقياً حقاً مانعاً عن التشابه. وفي العمل: أن يكون صحيحاً وحقاً لا يطرؤه باطل. والسَّدَّ من السحاب أو الجراد: ما يكون على كثرة ووفور بحيث يمنع عن رؤية ما فوقه. (والسَّدَّ للبيت) هو الباب، وللهاب هو السدة وفناء الدار. وهكذا.

لفاهيم الاستقامة والقصد والصواب والردم والملاءمة وظايرها: إنما هي من آثار الأصل في المادة.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً - ٣٣ / ٧١.

ذُرِّيَّةٌ ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً - ٤ / ١٠.

أي ليقولوا في خطاباتهم قولاً على مباني صحيحة وأصول معقولة لئلا معتدلاً محفوظاً عن التشابه حاجزاً عن سوء الاستفادة والاستناد.

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ... وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ - ٣٦ / ٩.

هذا سدَّ معنوي يتولد من الأفكار المنحرفة والعقائد الباطلة والأخلاق السيئة

والعلائق المادية والأعمال الفاسدة، فيكون حاجزاً بين الإنسان وبين قلبه وبصيرته، ويعبر عنه بالحجب الظلمانية.

وتولد هذه المحجب الباطنية أمر طبيعيّ منبعث عن سوء اختيارات العبد، إلا أن كل ما يجري في الطبيعة وما فوقها: إنما هو تحت تسييب الله وتقديره ونظيره وحكمته وأمره، فهي منتسبة إلى الله تعالى بهذه الهيئته.

حقّ إذا بلغ بين السدين وجد من دونها قوماً لا يكادون يفقهون قولاً، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً - ١٨ / ٩٤.

قلنا في - ردم: إن ذا القرنين كان من ملوك النباة اليمنيين (ذوى)، سار إلى أن وصل مملكة الصين في شرق آسيا.

والظاهر أن هذا البناء كان قبل الميلاد، وابتداء البناء من ذي القرنين، ثم أكمله - جين شيهوا نفق - واشتغل فيه ملايين من أهالي الصين، في عشر سنوات، وكان ذلك الملك في حدود سنة / ٨٠٠ قبل الهجرة.

وهذا السد موجود الآن في جهة الشمال من الصين، طوله قريب من أربعة آلاف كيلومتر - فليراجع إلى الكتب المعتمدة.

ويقال في وصف هذا السد وفي صفات الأهالي وفي يأجوج ومأجوج أقوال وكلها ضعيفة لا مستند فيها - راجع القرن.

سدر:

مصبا - الشدرة: شجرة التبق، والجمع سدر، ثم يجمع على سدرات فهو جمع

الجمع، وتجمع السدرة أيضاً على سدرات بالسكون حملاً على لفظ الواحد.

مقا - سدر: أصل واحد يدل على شبه الخيرة واضطراب الرأي، يقولون: السادر المتحير، ويقولون سدير بصره يسدر، وذلك إذا سجد وتحير، ويقولون: السادر هو الذي لا يُبالي ما صنع ولا يهتم بشيء. فأما قولهم سدرت المرأة شعرها، من باب الإبدال (من السدل).

أسا - سدير بصره واسمدر: إذا تحير فلم يُحسن الإدراك، وفي بصره سدر وسادير، وعينه سدرة، وأنه لسادر في الغي: تائه، وتكلم سادراً: غير متثبت في كلامه.

صحا - السدر: شجرة الثيق الواحدة بكثرة، والجمع سدرات وسدرات وسدرات وسدر. والسدير: نهر، ويقال قصر وهو معرب، والسادر: المتحير، والسادر: المتحير الذي لا يهتم ولا يُبالي ما صنع. والسدر تحير البصر، يقال سدير البعير يسدر سدرأ وسدارة: تحير من شدة الحر، فهو سدير، وسدير أيضاً إسم من أسماء البحر. والسندرة: يقال هو مكيال ضخم. وسدرت المرأة شعرها فانسدر: لغة في سدلته فانسدل. وانسدر فلان يثبو: يسرع بعض الإسراع. والسادير: ضعف البصر عند السكر، والميم زائدة.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو حصول حالة الخيرة بنفسها من دون مقدمة وسبب اختياري.

وسبق في الخيرة إنها تكون ملحوظة أولاً في القلب ثم يظهر أثرها في الجوارح،

وهي إنما تحصل في نتيجة الشك والضلال.

فالنظر في الحيرة إلى كونها مذمومة في أثر ضلال وانحراف. وفي السدرة إلى تحقق هذه الحالة من دون اختيار، وليس فيها مدح ولا ذم في نفسها.

فيقال سدر بصره، وهو سادر لا يدري ما يصنع.

وهذا المعنى أنسب في المراحل الروحانية والمعنوية، كما في مقامات السكر والهيان والصحو من مراحل السلوك.

فالسدر في المراحل الباطنية: عبارة عن حصول حالة الهيان للسالك في أثر الاستغراق في جاذبة النور واللفظ والجمال.

ثم إن لهذه الحقيقة مراتب:

فأول مرتبة منها: إنما تظهر بعد الموت عن المادة اختياراً وهو الموت الأكبر، حيث يتوجه بعد إلى عالم الملكوت والنورانية والصفاء، ويسلك في مسير الروحانية. والمرتبة الثانية منها: إنما تتجلى بعد الموت الأعظم وهو الموت عن النفس والأناية، حيث يتوجه بعد إلى الله العزيز خالصاً ويستغرق في نور المحال والجلال، ويحصل له مقام الهيان والسدر.

والمرتبة الثالثة: السدرة النهائية، وذلك إذا انتهى إلى المنتهى.

وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ

مَا يَغْشَى - ٥٣ / ١٤.

أي عند نزول وتحقيق عند مقام هيان وضحو مخصوص لمنتهى السلوك ومنتهى سير العبيد - هو القبدأ والمنتهى - وهناك الجنة التي في مقام المأوى المطلق للناس - وإليه المرجع والمآب - وهي الجنة التي لاجنة فوقها، ويغشى تلك السدرة ما يغشاها

من أنوار الجمال والجلال والعظمة، والواصل إلى ذلك المقام المنتهي إليه هو في حال السُدرة، والمستغرق في النور والبهاء اللاهوتي.

فالسالك إذا وصل إلى هذا المقام: غفل عن نفسه ونسي وجوده وضمحل تحت بارقة جلال الله المتعال وسدرت عينه بمشاهدة نور الجمال، وصار حيران في سُكر وضحو وهيان.

والمرتبة الثانية والأولى من السُدرة: إنما تظهر بالموت عن الطبيعة والإدبار عن المادّة والإقبال إلى الله عزّ وجلّ، وكلّما ازداد الإقبال والتوجّه واشتدّ الارتباط والاخلاص: إزدادت الحيرة والسُدرة.

والسُدرة فعلة تدل على نوع من السُدْر، وهو السُدْر في المقام الروحاني.

وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر منجذود - ٥٦ / ٢٨.

وينبغي التنبيه هنا على أمور:

١ - امتياز أصحاب اليمين من أصحاب الشمال إنما يتحقّق بعد الموت عن عالم الطبيعة طبيعياً أو اختيارياً، لما لم يتجاوز عن هذا العالم لا يتحصّل بينهما اختراق، لا اشتراكهما في التعيّن المادّي.

٢ - إذا انقضت الحياة الدنيويّة، وظهرت الحياة الأخرويّة: كان الناس على صنفين، إمّا مبتهجة بعالم الآخرة، ونفسه متلازمة بما فيها: فهو من أصحاب اليمين. وإمّا غير متلازمة لما اجتاحت من سيئات الأعمال واتصفت برذائل الصفات وتعلّقت بعلائق مادّيّة: فهو من أصحاب الشمال. فإنّ تلك الحياة ميمونة على الفرقة الأولى دون الثانية.

٣ - الالتذاذات والتغذّي في عالم الآخرة مغايرة لما في الحياة الدنيا: لموت البدن

وقواه وحوائثه وجهازاته وجوارحه، فإن حاشة البصر إذا افتقدت لا يمكن للإنسان الإبصار. وجهاز الهضم إذا مات لا يمكن له التغذي. والبدن إذا انقطع عن النفس كيف يصح جريان أموره وقواه. فالالتذاذات في عالم الآخرة تغاير الحياة الدنيا، وكذلك القوى المدركة وسائر أمورها.

٤ - البحث عن خصوصيات عالم الآخرة: غير صحيح، لأنها لا تدرك بهذه الحوائث الطبيعية الجسدية الجسدانية، نعم يُدرك منها أمور كلية بالتعمّل السالم والبصيرة الصافية والقوى الروحانية.

٥ - ولا يُتوهم من أمثال هذه المباحث: بأننا ننكر المعاد الجسماني، فإنه أمر اعتقادي تعدي خارج عن البحث، وخصوصياته غير مدركة لنا بهذه القوى والحوائث المحدودة. مع أن اعتقادنا بأننا نلزم المعاد الجسماني لا الجسماني المادي، ومن المسلم انتفاء العالم المادي وما يتعلق بالجسد، فإن الجسم له مراتب من جهة الكثافة والخشونة واللطافة، وهذا مصرّح به في الروايات.

٦ - تفسير السدر في المورد بالشجرة المسماة بالثيق: غير مناسب.

فأولاً - أن الأصل في المادة هو التحير والهمان، وعنوان شجرة البقي (مأخوذ من) العبرية.

وثانياً - أن السكنى أو الاستراحة تحت هذه الشجرة ليس لها امتياز وتفوق زائد، حتى يختص بأصحاب اليمين.

وثالثاً - أن البدن المادي وقواه إذا مات بالانتقال إلى عالم الآخرة فلا يبقى له التناذ بالأمور المادية، ولا يحتاج إلى أمور يحتاج إليها البدن الجسداني، من الاستراحة والاستغلال ومشاهدة الطراوة والالتذاذ بالذائذ الطبيعية واللطافة.

ورابعاً - التعبير بقوله تعالى - في سدر : بُني ذلك التفسير، فإن كلمة - في، تدلّ على الظرفيّة، وهي لا تناسب مفهوم الشجرة، والمناسب حينئذٍ التعبير بجمله - تحت سدر.

٧ - فيثبت أن يكون المراد من السدر: هو الحيرة والهيان المتحصل من تحوّل الأحوال وتبدّل العالم والتوجّه إلى عالم الروحانيّة والنور.

٨ - وأما توصيف السدر بالمخضوذية: فهو إشارة إلى أن تلك الحيرة فيها صفاء ولطافة ولبنة وانعطاف، وليس فيها ما يزاحم ويؤذي كالشوك، كما في سائر أنواع التعبير المادّي.

٩ - ومع هذه الوجوه: فهذا المقام يناسب شجرة السدر والاستفادة منها، من جهة كونها شجرة ذات ظلّ وأوراقها مستعملة للتظليل وتطهير الأوساخ وإزالة الأورام الحارّة والبثور.

وَيَذُلُّنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ ذَوَاتِ أَكْمَلٍ مُّخْطٍ وَأَثَلٍ وَمِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ - ٣٤ /

١٧.

هذه الآية الكريمة ناظرة إلى حديقة مادّيّة دنيويّة إسباً، فلا بدّ من حمل السدر على شجرة التّيق.

سدس :

صحا - سدس الشيء وسُدسه: جزء من ستة. والسُدس من الورود في أظلام الإبل: أن ينقطع خمسة ويَرَدَ السادس. وقد أسدّس الرجل أي وردت إبله بسدساً. وأسدّس القوم: صاروا ستة. وبعضهم يقول للسُدس سدّيس. وسدّشت القوم

أَسْدُسُهُمْ: إذا أخذت سُدُسَ أموالهم، وأَسْدِسُهُمْ: إذا كنت لهم سادساً. والسُدُوس: الطُّيلسان.

مصبا - السُّدُس بضمّتين وإسكانً ابدال تخفيف والسَّدِس لغة: جزء من ستة أجزاء، والجمع أسداس. وأسدس البعير: إذا ألقى سَنَّهُ بعد الرِّبَاعِيَّة وذلك في الثامنة فهو سَدِس. وكانوا خمسة فأسدس، أي صاروا بأنفسهم ستة، والسُّندس: ما رُقَّ من الديباج.

مقا - سدس: أصل في العدد، وهو قولهم السُّدُس جزء من ستة أجزاء. وإزار سَدِس أي سُداسي. فأما السُّنَّة: فن هذا أيضاً، غير أنها مدغمة، كأنها سِدسة.

قع - سُدَس (شش) سَتَر.

التهذيب ١٢ / ٢٨٢ - قال الليث: السُّنَّة والسُّنَّة في التأسيس على غير لفظيها، وهما في الأصل السِدِس وسِدسة، ولكنهم أرادوا إدغام الدال في السين فالتقيا عند مخرج التاء فغلبيت عليها كما غلبت الحاء على العين في لغة سعد يقولون: كنتُ نَحْمٌ - في معنى معهم، وتصغر سِنَّة سَدِيسة. وعن ابن السكيت: جاء فلان خامساً وخامياً، وجاء فلان سادساً وسادياً، وجاء سائاً، وقال: فن قال سادساً بناءً على السُدس، ومن قال سائاً بناءً على لفظ سِنَّة وسِنَّة، والأصل سِدسة، فأدغموا الدال في السين فصارت تاء مشددة، ومن قال سادياً وخامياً أهمل من السين ياء.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادَّة: هو العدد المخصوص، ويشق منها بعض المشتقات انتزاعاً، كما سبق في أخواتها.

والشُّدُسُ بضمّتين أو بالتخفيف: صيغة تدلّ على مفعول، أي ما يُسَدُّسُ، كالخُمْس وما يكون مخموساً.

ولا يَبُونُهُ لِكُلِّ واحدٍ مِنْهَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ - ١١ / ٤.

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَهُمُ الشُّدُسُ - ١١ / ٤.

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحدٍ مِنْهَا الشُّدُسُ - ١٢ / ٤.

يدلّ على أنّ ميراث الأولاد ضعف ميراث الأبوين فيقسم المال على ثلاثة، ثلث للأبوين وثلثين للأولاد.

فليراجع إلى الكتب المبسوطة الفقهيّة.

وَيَقُولُونَ خُمُسَهُ سَادِسُهُمْ كُلُّهُمْ زَجْجًا بِالْقَوِيمِ - ٢٢ / ١٨.

أي قول بلا مستند ومن دون تحقيق ودليل.

مَا يَكُونُ مِنْ قَبْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ - ٧ / ٥٨.

فإنّ علومنا مأخوذة بحواس وقوى جسمانيّة محدودة بالزمان والمكان وسائر الحدود الإمكانيّة، وأمّا علم الله تعالى: فهو بذاته الأزليّة الواجبة الأبدية، وهو الحيّ القيّوم المحيط الذي لا يحجبه زمان ولا مكان ولا حدّ، فهو تعالى قبل العوالم والحدود وفوقها والمحيط بها والقائم على كلّ شيء، وهو تعالى محيط بالأنشياء عن أسمائها وخلفها وبينها ويسارها وفوقها وتحتها وظاهرها وباطنها - إِنَّ اللَّهَ يَكُلُّ شَيْءٍ عَالِمٌ.

• • •

سدى:

مقا - سدو: أصل واحد يدلّ على إهمال ونهب على وجه، من ذلك السُدُو، وهو ركوب الرأس في السير، ومنه - أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى - أي مهملاً لا

يُؤمر ولا يُنهى. قال الخليل: رَدُّو الصَّبِيَّانَ بِالْجَوُزِ إِنَّمَا هُوَ السَّدْوُ، فَإِنْ كَانَ صَحِيحاً فَهُوَ مِنَ الْبَابِ، لِأَنَّهُ يَحْلِيهِ مِنْ يَدِهِ. وَمِنْ الْبَابِ أَسَدَى الْخَلُّ إِذَا اسْتَرْخَتْ تَفَارِيْقُهُ، وَذَلِكَ يَكُونُ كَالشَّيْءِ الْمَخْلَى مِنَ الْبَدَنِ، وَالْوَاحِدَةُ مِنَ ذَلِكَ السَّدِيَّةُ. وَكَانَ أَبُو عَمْرٍو يَقُولُ: هُوَ السَّدَاءُ مَحْدُودٌ، الْوَاحِدَةُ سَدَاءَةٌ. وَالسَّدَى: السَّدَى، يَقَالُ سَدَيْتُ لَيْسَلْتُنَا إِذَا كَثُرَ نَدَاها، وَهُوَ مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّ السَّحَابَ يُحْمَلُهُ وَيُحْمَلُ بِهِ. وَمِنْ الْبَابِ السَّدَى، وَهُوَ مَا يُصْطَنَعُ مِنْ عُرْفٍ، يَقَالُ أَسَدَى فَلَانٌ مَعْرُوفاً، وَمِنْ الْبَابِ تَسَدَى فَلَانٌ أُمَّتَهُ إِذَا أَخَذَهَا مِنْ فَوْقِهَا، كَأَنَّهُ رَمَى بِنَفْسِهِ عَلَيْهَا.

مصبا - السَّدَى مِنَ الثَّوْبِ خِلَافَ اللَّحْمَةِ، وَهُوَ مَا يُدَّ طَوِلاً فِي النَّسِجِ، وَالسَّدَاةُ أَخْصُ مِنْهُ، وَالتَّشْيِيعُ سَدِيَانِ، وَالْجَمْعُ أَسْدَاءُ، وَأَسَدَيْتُ الثَّوْبَ: أَقَلْتُ سَدَاءَهُ. وَالسَّدَى أَيْضاً: نَدَى اللَّيْلِ، وَهُوَ يَعْمَشُ الزَّرْعَ. وَسَدَيْتُ الْأَرْضَ فَهِيَ سَدِيَّةٌ مِنْ بَابِ تَعَبٍ: كَثُرَ سَدَاها. وَسَدَا الرَّجُلُ سَدَا مِنْ بَابٍ قَالُ: مَدَّ يَدَهُ نَحْوَ الشَّيْءِ. وَسَدَا الْبَعِيرُ سَدَاً: مَدَّ يَدَهُ فِي السَّيْرِ. وَأَسَدَيْتُهُ: تَرَكْتُهُ سَدَىً أَيْ مَهْتَلِكاً.

التَّهْذِيبُ ١٣ / ٣٧ - قَالَ اللَّيْثُ: السَّدْوُ، مَدُّ الْيَدِ نَحْوَ الشَّيْءِ، كَمَا تَسْدُو الْإِبِلُ فِي سَيْرِهَا بِأَيْدِيهَا، وَكَمَا يَسْدُو الصَّبِيَّانِ إِذَا لَعَبَا بِالْحَوْزِ هَرَمُوا فِيهَا فِي الْحُفْرَةِ. وَفَلَانٌ يَسْدُو كَذَا وَكَذَا: أَيُّ يَنْهَوْنَهُ. وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى - أَنْ يُتْرَكَ سَدَىً - قَالَ الْمُفَسِّرُونَ أَيُّ يُتْرَكَ غَيْرَ مَأْمُورٍ وَلَا مَنْهَى. قُلْتُ: السَّدَى الْمَهْمَلُ. وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ: أَسَدَيْتُ إِسْلِي إِسْدَاءً: أَهْمَلْتُهَا، وَالْإِسْمُ السَّدَى. وَيَقَالُ: تَسَدَى فَلَانٌ الْأَمْرَ: إِذَا عَلَاهُ وَقَهَرَهُ. وَتَسَدَى فَلَانٌ فَلَاناً: أَخَذَهُ مِنْ فَوْقِهِ. وَتَسَدَى الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ: إِذَا عَلَاهَا.

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ الْحَرَكَةُ إِلَى جَانِبٍ مِنْ دُونِ فِكْرٍ وَتَدْبِيرٍ

ونظم صحيح، سواء كانت تلك الحركة مهملة بذاتها كما في اللعب بالجوز، أو مهملة بانتقاء القصد الصحيح كما في الحركات المهملة الباطلة لغوياً.

من ذلك الشدى والبهلة النازلة في الليل، فإنها غير منظمة كماً ولا كيفاً ولا في الجريان، ومن ذلك مشي مخصوص في السير بغير روية ويعبر عنه بقولهم -ركب على رأسه أو رأسه. ومن ذلك الشدى وهو ما يمد من خيوط النسيج طولاً، فهو في نفسه وقبل اللحمة مهمل.

فهذه القيود مأخوذة في المادة، ولا بد من ملاحظتها في موارد استعمالها، ولا يصح إطلاق المادة في مورد بدون رعاية القيود.

أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً - ٧٥ / ٣٧.

الشدى أصله شذو أو شذو، اسم مصدر من الشذو، وحال من ضمير الإنسان، وهو في المعنى كالصفة، فيقال: جنب ركضاً،

ومصدر منكر حالاً يقع بكثرة كِبْشَةٍ زَيْدٌ طَلَعَ

أَي مَبَاغِتاً.

يُرَادُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُتْرَكَ وَهُوَ عَلَى حَالَةِ الشدى، أَي أَنْ يَتَحَرَّكَ وَيَعْمَلَ مِنْ دُونِ فِكْرٍ صَحِيحٍ وَتَدَبُّرٍ وَتَعَقُّلٍ فِي أُمُورِ حَيَاتِهِ وَمَبْدِئِهِ وَمُنْتَهَاهُ، وَهُوَ لَا يَدْرِي مَا يَفْعَلُ وَمَاذَا يَكْسِبُ وَإِلَى أَيِّ مَقْصَدٍ يَسِيرُ.

وَلَا يَصَحُّ التَّفْسِيرُ بِالْإِهْمَالِ؛

فَأَوَّلًا - أَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ فِي الْمَادَّةِ.

وِثَانِيًا - أَنَّ الْمَشْتَغَلَ بِالْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَتَدْبِيرِ جَرَيَانِ حَيَاتِهِ الدُّنْيَا؛ لَا يُقَالُ عَرَفًا إِنَّهُ مَهْمَلٌ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُتَوَجِّهٍ إِلَى الْمَبْدَأِ وَالْمَعَادِ.

وِثَالثًا - إِنَّ الْمَعْنَى الْمَذْكُورَ أَدَقُّ وَأَشْمَلُ لِلْمَوَارِدِ الْمَقْصُودَةِ كُلِّهَا، بَلْ وَيَشْمَلُ كُلَّ

فرد من مؤمن أو غيره، ليس له في أموره محاسبة ولا مراقبة ولا برنامج صحيح منظم في سلوكه إلى الله تعالى.

والمراد من تركهم: إدامة تلك الحياة بأن تدوم حياتهم على حالة الشدى، فإنهم يعملون في جريان أمرهم على هذا المبنى، وحسابهم (بمعنى الاحتبار والدقة = رسيديكى) هذا باطل: فإن أساس وجودهم ليس فيه اقتضاء الدوام، وهو مستحدث من مادة ضعيفة محدودة، فكيف يجوز لهم الغفلة عن تحوّل حالاتهم ومحدودية زمان برنامجهم وانقضائه. وإلى هذا المعنى أشار تعالى بقوله:

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُُمَيِّئُ ثُمَّ كَانَ عَلَاقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى .

سرب:

مصبا - سَرَب في الأرض سُرُوباً من باب: قعد: ذهب. وسرب المال سُرْباً من باب قتل: رعى نهاراً بغير راع، فهو ساربٌ وسَرِبٌ تسمية بالمصدر، ويقال لا أُنْذُهُ سَرِيكَ، أي لا أركد إيلك بل أتركها ترعى حيث شاءت، وكانت هذه اللفظة طلاقاً في الجاهلية. والسرب أيضاً: الطريق، ومنه يقال خُلَّ سَرِيه أي طريقه. والسرب: النفس، وهو واسع السرب أي رخيّ البال، ويقال واسع الصدر بطيء الغضب. والسرب: الجماعة من النساء والبقر والشاء والتقطا والوحش، والجمع أسراب. والسرية: القطعة من السرب، والجمع سُرَب مثل غرفة وغُرَف. والسرب: بيت في الأرض لا منفذ له، وهو الوكر. وانسرب الوحش في سربه، والجمع أسراب، فإن كان له منفذ إلى موضع آخر فهو النفق. والمسربة: شعر الصدر يأخذ إلى العانة، والفتح لغة. والمسربة: بحرى الغائط ومخرجه، سميت بذلك لانسراب الخارج منها. والأسرب: الرصاص وهو معرب عن الأسرف. والسربال: ما يُلبس من قيص أو درع، والجمع سراويل.

مقا - سرب: أصل مطرد وهو يدلُّ على الاتِّساع والذهاب في الأرض، من ذلك السَّرب والشَّربة وهي القطيع من الظِّباء والشاء، لأنَّه ينسرب في الأرض راعياً، ثمَّ حمل عليه السَّرب من النساء. قالوا: والشَّرب بفتح السين أصله في الإبل، ومنه تقول العرب للمطلقة اذهبي فلا أُنْذِئ سَرْبِكَ أي لا أُرْدِ إبلك لتذهب حيث شاءت. وقال أبو زيد: يقال خَلَّ سربه أي طريقه يذهب حيث شاء. ومن هذا الباب السَّرب والشَّرب وهو الماء السائل من المزادة، وقد سَرَبَ سَرْباً. والشَّرب: الحَرَز، لأنَّ الماء ينسرب منه أي يخرج. والسَّارِبُ: الذهاب في الأرض. وقد سَرَبَ سُرُوباً. والمَسْرُوبَةُ: الشعر النابت وسط الصدر، وإنما سمي بذلك لأنَّه كأنَّه سائل على الصدر جارٍ فيه.

مفر - السَّرب: الذهاب في حُدُودٍ. والشَّربُ: المكان المنعدر. قال تعالى - فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً. وسَرَبَهُ الدَّمْعُ: سَالَ. وانسربت الحَبَّةُ إلى حَجَرِهَا. وسَرَبَ الماء من السقاء، وماء سَرَبٍ وسَرِبٍ: متقطر من سقائه. والسَّارِبُ: الذهاب في سَرَبِهِ أي طريق كان. والشَّرب جمع سارِب كزَكَب وراكِب. وتُعرِّف في الإبل. والسَّراب: اللامع في المفاضة كالماء، وذلك لانسراجه في مرأى العين.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادَّة: هو الظهور مع تحرُّك بعد الخفاء، فهذا المعنى في مقابل السكون مع الخفاء.

ويختلف هذا المفهوم من جهة الخصوصيَّات باختلاف الموارد: فيقال فيمن يُرى منه التبرُّز والحركة: إنَّه سَرَبَ سُرُوباً. وفي قطيعة مال ظهرت للرعي وذهبت في المرعى وإليه: إنَّها سَرَبَتْ سَرْباً. وفي بحري الغائط ومخرجه إنَّه مَسْرُوبَةٌ. وفي الماء

السائل أو المترشح من المزايدة إنه سَرِبَ وَسَرَبَ. وفي قطعة من مفازة قفر يترأى في أثر انعكاس النور سراباً كأنه يتموج فيه الماء، فيتظاهر بجريان الماء وتموجّه، وفي الشعور النابتة في الصدور إلى العانة، فهي الظاهرة المتبرزة كما في قطعة المال.

وبهذه المناسبة تطلق المادّة على طريق هو مجرى الظهور والحركة، لا مطلق الطريق، وعلى نفس واقع في هذا الجريان.

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ - ١٣ / ١٠.

أي مَنْ يطلب التخفي بالليل ومن يسرب ويظهر بالنهار، فقد ذكر السارب في مقابل المستخفي.

وأما تساوي المستخفي والسارب بالنسبة إلى الله تعالى: فَإِنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالنُّورَ وَالظُّلُمَةَ وَالْجَهْرَ وَالْإِخْفَاتِ إِنَّمَا هِيَ حُجُبٌ فِي عَالَمِ الْمَادَّةِ وَبِالنَّسْبَةِ إِلَى الْقُوَى وَالْحَوَاسِّ الْجِسْمَانِيَّةِ، وَأَمَّا فِي مَا وَرَاءَ هَذَا الْعَالَمِ وَبِالنَّسْبَةِ إِلَى الْحَوَاسِّ الرُّوحَانِيَّةِ: فَلَيْسَ لِلْحُجُبِ الْمَادِّيَةِ تَأْثِيرٌ فِيهَا.

فَلَمَّا بَلَغَا تَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نِسِيَا خُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا - ١٨ / ٦١.

أي فاتخذ الحوت سبيله الذي جعل له بالطبع وهو الجريان في الماء، وهو في حالة السرب أي التظاهر من المحدودية وكونه ممنوعاً من الجريان.

ولا يبعد القول بأن الحوت كان حياً ومحفوظاً في ماء لثلا يتسّمه عند الحاجة إلى الطعام، وقد وضعه هناك قريباً من البحر، فاتخذ سبيله في البحر.

ويؤيد هذا المعنى أنّ الحوت بمعنى اربوغان والتحرك، ويستعمل في سلك يكون حياً ومتحركاً - راجع الحوت.

أو أنها أخذت الحوت قبيل هذا الوقت، وكان حياً في الباطن، وإذا رأى الماء وأحس به: فراغ إليه ونجا.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً - ٢٤ / ٣٩.

أي كما أن السراب تظاهر وتبرز صرف وليس له حقيقة، كذلك أعمال الكفار إنما يعملون رياء ولأعراض نفسانية ومقاصد دنيوية، فإن تقوم الأعمال بالنيات، والنية روح العمل وفصله وبه يكون صالحاً مطلوباً أو طالحاً مذموماً، وما دام الإنسان متوغلًا في الحياة والعيش الدنيوي، وليس له سطر إلا الجريان المادي والمقاصد النفسانية: فلا يتسكن من نية صالحة خالصة.

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا - ٧٨ / ٢٠.

فلما في الجبل أنه ما يكون بالفطرة عظيماً من أي نوع كان، فالمعنى - إذا يفتح في الصور وفتحت أبواب السماء وسيرت الجبال أي كل ما يكون عظيماً خلقاً وفطرة في عالم الطبيعة كماً أو كيفاً، فكانت سراباً.

فإن العظمة الطبيعية إذا خرجت من عالمها وسيرت إلى عالم فوقها لا يبقى لها أثر من تلك العظمة المخصوصة المحدودة، وتكون تلك العظمة مهدلة إلى السراب (عمود). فتدل الآية الكريمة على أن كل مقام أو عظمة أو عنوان في عالم الدنيا والطبيعة، إنما يختص بها، ويزول بالانتقال عنها.

فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ.

* * *

سربال:

لسا - السربال: القميص والدرع، وقيل كل ما ليس فهو سربال، وقد تسربل

به وسَرَيَلَه إِتَاء، وسربلته فَتَسْرَيَل، أي ألبسته السريال.

سرل: أمّا سرل فليس بعربيّ صحيح. والسراويل: فارسيّ معرّب يذكّر ويؤنث. قال الليث: السراويل أعجميّة أعربت وأنثت، والجمع سراويلات. وسرّوله فَتَسْرُول: ألبسه ألباسها فلبسها. الأزهرّي: جاء السراويل على لفظ الجماعة وهي واحدة، قال وسمعت غير واحد من الأعراب يقول سِرْوال. ونحوه مُسرّولة: في رجلها ريش. والسراوين: السراويل، زعم يعقوب أنّ النون فيها بدل من اللام.

صحاح - السريال: القميص، وسَرَيَلته فَتَسْرَيَل أي: ألبسته السريال.

بديع اللّغة للمبيدي - السراويل جمع سروال وهو معروف، معرّب شلوار، فقلب في التعريب أو عرّب مقلوباً، وهو الأظهر.

السريال بالكسر: القميص معرّب سَرَيَل بالفتح، واصل وضعه في القميص: الثوب الذي يوضع على الكتف، يترى هنا بمعنى القميص، كقولهم سرّكوه، سردرخت، تشبيهاً بالرأس الحقيقي، وكذا بال هنا بمعنى اليد، وإن كان في الأصل بمعنى جناح الطائر.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو لباس مخصوص يلبس على النصف العالي من البدن أو يطرح ويشدّ عليه، كما أنّ السروال ما يلبس على القسمة السفلى من البدن.

وهذه الكلمة - سريال: عربيّة خالصة، وإن كانت مأخوذة من لغة خارجيّة ومعرّبت، كما في نظائرها.

فالسريال أهمّ من لباس مخيط أو غيره، ومن أيّ جنس كان، من قطن أو

صوف أو نبات أو حديد أو غيره.

والله جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَافاً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ بَأْسَكُمْ - ٨١ / ١٦ .

فإن الله خلق الأرض وكون منها النبات والحيوان وأنواع الجسود والمعادن وجعل للها والهواء والشمس والقمر تأثيراً في تربيتها وشؤونها وتكليفها ثم جعل منها ما يستفاد منها للغذاء واللباس والفراش وسائر وسائل العيش في الحياة الدنيا، ومع هذا جعل الإنسان مستعداً لأن يستفيد من هذه المواد والوسائل في إدامة حياته.

فليس للإنسان إلا ما يقصده ويختاره، وهو يحول منه وقوة، وإيجاد ما هو المقتضى ورفع ما هو المانع، قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ومن الوسائل في الحياة. السريال. ومن فوائده حفظ الإنسان من الحر كالملطلة التي يقال لها الشمسية. فإن التوجه في المناطق الحارة إلى هذه الجهة، دون جهة البرودة.

وأيضاً من السريال: ما يحفظ من الشدة والابتلاء الذي يتوجه إلى الإنسان ويجعله في معرض خطر وهلاك، كالدرع في الحرب. ويمكن شموله على كل شدة، كالرياح العاصف، والبرد الشديد، والمطر، وغيرها.

فالمواد الأولية وتحولاتها وكمياتها وشرائط تكونها وبقائها وسائر الإمكانيات والمقترنات في كل مصنوع للإنسان إنما هي من الله تعالى، بل نفس الإنسان الصانع، وجوده وقواه وتمييزه وحياته وكل شيء منه أيضاً من جانب الله العزيز الوهاب، فليس للإنسان إلا جهة الظلية منه تعالى، وهو أيضاً من الله - جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالاً.

سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ - ١٤ / ١٥.

القطران سَيَالٌ يترشح من بعض الأشجار وهو كزبد، فالسَّربال يشمل على هذا النحو ممَّا يستر جهة من البدن في أيِّ عالم ومن أيِّ جنس وبأيِّ كَيْفِيَّةٍ.

ولمَّا كان البدن في يوم الجزاء مبدلاً بيدن ألطف من الجسد والمادَّة - يَوْمَ تُبدَّلُ الأرضُ غَيْرَ الأرضِ والسَّنوات - ١٤ / ٤٨ - فيكون المراد من المادَّة السَّيَّالَة المترشعة من ذلك البدن: ما يترشح من داخله من الصفات الخبيثة والأخلاق الذميمة والعقائد والأفكار المنحرفة الفاسدة، فتكون هذه القطرات المتظاهرة المترشعة سرهاً لأهل الجحيم.

لا يفتنى أَنَّ السَّربال غير الملائم: إذا كان من نفس الوجود وتاشتأ منه فهو أشدَّ تأثيراً وعقوبة ممَّا يوجد من الخارج كما أنَّ ما يظهر ممَّا في داخل البدن من صفات خبيثة ظلماتية راسخة: أشدَّ عذاباً وتأليماً بمراتب ممَّا يطرأ من الخارج من أمور جسمانية.

• • •

سرج:

مقا - سرج: أصل صحيح يدلُّ على الحسن والزينة والجمال، من ذلك السراج، سُمِّيَ لضياته وحسنه، ومنه السَّرج للدَّابة، هو زينته، ويقال سَرَجٌ وجهه أي حَسَنه. مصباً - سرج الدَّابة: معروف، وتصغيره سَرِيحٌ وبه سُمِّيَ الرجل، وجمعه سُروج. وأسرجت الفرس: شددت عليه سرجه أو عملت عليه سرجاً. والسَّراج: المصباح، والجمع سُرج. والمُسْرَجَة: ألقي توضع عليها المُسْرَجَة التي فيها الفتيلة والدهن. وأسرجت السراج مثل أوقدته وزناً ومعنى. والسرجين: الزيل كلمة أعجمية وأصلها سركين.

صحا - السرج: معروف. وقد أسرجنا الدابة. والسراج: معروف وتسعى الشمس سراجاً. والسرجوجة: الطبيعة والطريقة

• • •

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو الوقار والزهرة وهذا المعنى يختلف بحسب اختلاف الموارد، فكلّ مورد له ما يناسبه.

فالوقار مع الزهرة في الدابة إنما هي بشدّ السرج لها. وفي الوجه بما يتزّن به. وفي الحديث الكذب بما يختلقه. وفي البيت المظلم بالسراج. فلازم أن يكون القيد ملحوظاً في كلّ مورد.

فإطلاق السراج على ما يستضاء به: إنما هو باعتبار كونه وقاراً وزهرة، لا مطلق كونه وسيلة استضاءة. وهكذا إطلاقه على الشمس والنبي الأكرم، لكونها وقاراً وزهرة في المحيط.

ثم إن هذا المعنى أعمّ من أن يكون في الأمور المادّية ومن جهتها، أو من جهة الأمور المعنوية، كما في الرسول الأكرم.

فظهر الفرق بين هذه المائة وموادّ النور والضياء والمصباح والزهرة والملاحة وغيرها.

فإنّ النور: مطلق الضياء من حيث هو، مادّياً أو معنوياً، متحصلاً من شيء آخر أو يكون متقوّماً في نفسه، ويقابله الظلمة.

والضياء: يلاحظ فيه تحصيله من شيء آخر، ولا يقال: الوجود ضياء.

والمصباح: من الصباحة وهو إشراق الوجه وصفاء البشرة والبريق.

والزُّهرة: تَلَأُوْ تَكْمَلُ في شيء مَادِّياً أو معنَوياً.

والملاحه: كون الشيء مقبولاً بجملته وإن لم يكن حسناً على التفصيل.

ويؤيد الأصل في المادّة: ذكر - المنير، الوهاج، بعد ذكر السراج كما في -
وسراجاً مُنيراً، وسراجاً وَهَّاجاً.

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجاً - ١٦ / ٧١.

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمراً مُنيراً - ٦١ / ٢٥.

وَبَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شَدَاداً وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً - ١٣ / ٧٨.

فيراد خصوص هذه الشمس في منظومتنا أو مطلق الشموس في أيّ برج وفي
أيّ منظومة من السبع الشداد.

فالشمس وقار وتلأؤ في منظومته، وهي وهّاجة، أي فيها توقّد وتوهج وتلأؤ
في عالمها.

وَدَاعِباً إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنيراً - ٤٦ / ٣٣.

فإنّ الرسول (ص) وقار متلأئاً في الأُمَّة في جهة تكمل الإنسانية، وهو منير
في جهة العلم والتربية والآداب والمعارف وتهذيب النفس.

فالوقار والتلأؤ في الرسول الأكرم معنوي روحاني، وفي الشمس مادّي
ظاهري، وكلّ منها متكمل في جهة مخصوصة به.

فظهر لطف التعبير بالمادّة في مورد الشمس والرسول (ص)، دون القمر، فإنّ
الوقار والتلأؤ والتكمل تناسبها دون غيرها.

سرح:

مقا - سرح: أصل مطرد واحد، وهو يدلّ على الانطلاق، يقال منه أمر سريح، إذا لم يكن فيه تعويق ولا مَطل، ثمَّ يُحمل على هذا السراح وهو الطلاق، يقال سَرَحْتُ المرأة. والسُّرْح: الناقة السريعة. ومن الباب السُّرَح وهو الثَّريان الخارج من ثيابه. والسُّرَح: المال السائم. والسَّارح: الراعي، ويقال السَّارح: الرجل الذي له السُّرَح. وأما الشجرة العظيمة فهي السُّرْحَة، ولعلّه أن يكون شاذّاً عن هذا الأصل، ويمكن أن يكون سُرْحَة لانسراح أغصانها وذَهابها في الجهات. ومن الباب: السُّرْحان: الذئب، لأنّه ينسرح في مطالبه.

مصبا - سَرَحْتُ الإبل سُرْحاً من باب نفع) وسروحاً أيضاً: رعث بنفسها، وسَرَحْتُها يتعدى ولا يتعدى، وسَرَحْتُها: مبالغة وتكثير، ومنه قيل سَرَحْتُ المرأة إذا طَلَقْتُها، والإسم السُّراح. ويقال للمال الراعي سُرْح تسمية بالمصدر. وسَرَحْتُ الشعر تسريحاً. والسُّرْحان: الذئب والأسد، والجمع سَراحين. ويقال للفجر الكاذب سِرحان على التشبيه.

جوهرة اللغة ٢ / ١٣٢ - والسُّرْح: ضرب من الشجر، ويقال بل كلُّ شجرة طويلة سُرْحَة. وأعطاه إعطاءً سهلاً سُرْحاً. وقال قوم إذا سهلت ولادة المرأة قيل ولَدته سُرْحاً. وسَرَحْتُ المرأة رأسها تسريحاً، إذا خللت رأسها بالمشط، والمُشط يسمى المِسْرَح. وسَرَحْتُ الماشية إذا غدوت بها إلى الترعى، وربما قيل سَرَحْتُ الماشية، فيجعل الفعل لها، وقالوا المال سارح ومُراح. وسَرَحْتُ العبد إذا أعتقته، لغة يمانية. والسُّرْحان: الذئب، وأهل الحجاز يُسمّون الأسدَ سِرحاناً.

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما يقابل الإمساك، فَإِنَّ الإمساك جعل شيء متمسكاً ومرتبلاً ومتعلقاً (واسته)، وفي قبالة الإسراع وهو جعل الشيء منطلقاً غير متعلق.

وهذا المعنى له مصاديق: كالانطلاق في المرأة بقطع تعلقات الزوجية، والانطلاق في الشجر بالتسريح بالمشط وإخراجه عن اجتماعه، والانطلاق في الماشية والمال برفع الحدودية عنها حتى يخرجها إلى الرعي، والانطلاق في العبد باعتاقه عن تعلّق الرقبة، والانطلاق في الشجر بطول أغصانه والتوسّع والاسترسال فيه، والانطلاق في الأمر برفع الحدود والشرائط المضيقّة حتى يكون سهلاً وفي سعة، وهكذا الانطلاق عن قيد التلبّس، والانطلاق عما يوجب البطء في الحركة.

فقد رفع التعلّق: لا بدّ أَنْ يُلَاحَظَ في كلّ من: الذهاب، والسهولة، والطول، والخروج، والرعي، والعتق، والانطلاق.

فأمسكوهنّ بمعروف أو سرّحوهنّ بمعروف - ٢ / ٢٣١.

الطلاق مرّتان فيامسالك بمعروف أو تسريح بإحسان - ٢ / ٢٢٩.

فيخير المرء بين إبقاء التعلّق وحفظ المراقبة بينها، وبين قطع العلاقة والتخلي والاسترسال، ولا بدّ أَنْ يكون كلّ منها بالمعروف - ولا تمسكوهنّ ضياعاً ليتغنّوا - ٢ / ٢٣١.

فَتَعَالَيْنِ أُمَّتُكُنَّ وَأُسْرُخُكُنَّ سَراحاً جميلاً ... فَتُحَوَّنَّ وَسَرْحُوْنَّ سَراحاً جميلاً - ٢٣ / ٢٨ و ٤٩.

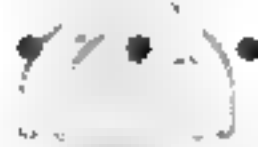
التمتع: جعل شخص متمتعاً وإعطاؤه متاعاً، فيقدّم التمتع على التسريح إذا اختير

التسريح، فاللآزم حينئذ ترضية المطلقة بالتمتع، ثم الطلاق والتسريح بأجل طريق وأحسن برنامج، حتى يصدق الإحسان والطف.

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُسْرِحُونَ - ١٦ / ٦.

قلنا في - جمل: إنه عبارة عما اجتمع فيه النضج والتناسب، ومرجعه إلى الكمال والبلوغ، والإراحة والتسريح للأنعام إشارة إلى ظهور النعمة وبدؤ رفاه وسعة عيش، فله كمال ونضج وبلوغ في هذه الجهة.

ولما كان المقام في بيان الجمال: فيقدم الإراحة على التسريح، فإن بالإراحة وهو الرجوع من الترعى إلى التراح، يقطع بتحقيق الجمال.

سرد:

الاشتقاق - ٤٦١ - والسرد: ضُكَّ الشيء بعضه إلى بعض نحو النظم وما أشبهه، ومنه قولهم سَرَدُ الدرع أي ضمَّ حديد بعضها إلى بعض. وفي التنزيل - وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ. والمُسَرَّد المنظم من خَرَّرَ أو غيره. وقيل لأعرابي: أتعرف الأشهر الحرم فقال: إني لأعرفها: ثلاثة سَرْدٍ وواحد فرد.

مقا - سرد: أصل مطرد متقاس، وهو يدل على توالي أشياء كثيرة يتصل بعضها ببعض. من ذلك السرد إسم جامع للذروع وما أشبهها من عمل الخلق.

مصبا - سردت الحديث سَرَدًا من باب قتل: أتيت به على الولاة. والميسرد: المنقب، ويقال المنخرز. والسرادق: ما يُدار حول الخيمة من شقق بلا سقف، والسرادق أيضاً: ما يُمدَّ على صحن البيت، وقال أبو عبيدة: السرادق الفسطاط.

التهذيب ١٢ / ٣٥٦ - قال الله عز وجل - وقدر في السرد، قال الفراء: يقول لا تجعل مسار الدرع دقيقاً فينفلق ولا غليظاً فيفصم الخلق. وقال الزجاج: السرد في اللغة تقديم شيء إلى شيء حتى يتسق بعض إلى إثر بعض متتابعاً. ويقال سرّد فلان الحديث يشرّده سرّداً: إذا تابعه، وسرّد فلان الصوم: إذا والاه. وقال في التفسير: السرد السمر وهو غير خارج من اللغة، لأن السمر تقدير كطرف الحلقة إلى طرفها الآخر، قال: والسرد الزرد، ومنه قيل لصاحبها سراد وزراد. وقال الليث: السرد إسم جامع للدروع وما أشبهها من عمل الخلق، وسمي سرّداً لأنه يُسرّد فيثقب طرفها كل حلقة بالمسار، فذلك الخلق المُسرّد، والمسرّد: المثقب. وقال أبو بكر: سرّد فلان الكتاب معناه درسه محكماً مجوداً، أي أحكم درسه وأجاده، من قولهم سردت الدرع إذا أحكمت مساميرها.

مفر - السرد: خرز ما يحشّن ويغلط كنسيج الدرع وخرر الجلد، واستعير لنظم الحديد، قال - وقدر في السرد، ويقال سرّد وزرد، والسراد والزراد نحو سراط وصراط وزراط.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو وصل شيء أو أجزاء بآخر شبيهاً بالنسيج والخرز، كالشباك.

والفرق بين هذه المادة ومواد - الخرز والنسيج والخلف والنظم والوصل والتتابع واللاحق والتوالي والنظم:

إن الخرز: هو خياطة شيء كالجلد يحتاج إلى الثقب أو نظم ما هو مثقوب كالحب.

والنسج: هو الحياكة للثوب وأمثاله.

والمنصف: هو إطباق شيء على مثله وخرزه، كالنعل.

والنظم: جمع مع ترتيب وارتباط بين الأجزاء.

والوصل: مطلق الصلة وهو يقابل الفصل.

والتتابع: تبعية مطلقة متصلة أو منفصلة في ظاهر أو معنى.

والتوالي: وقوع شيء فيما وراء شيء.

واللهوق: إدراك ما سبق بعدما كان بعيداً عنه.

والضم: وصل شيء إلى ما هو أقوى منه.

ويمكن أن نقول إن الحقيقة في مادة السرد هي ربط أجزاء فلزية مع أخرى، كما في الدروع وأمثالها، ثم تستعمل في ربط أي أشياء صلبة شديدة خشية، كما في ربط مطالب مشكلة ومسائل صعبة ويربط أقدام الصياد بالتوالي ويربط الأحاديث المستصعبة وهكذا.

وَأَلْتَأَلُهُ الْحَدِيدَ أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ - ١١ / ٣٤.

أي لتعمل في أثر لين الحديد مصانع سابغة لا تضيق فيها، وتكون في صنعة السرد والدروع على تدبير وتقدير لطيف دقيق وعلى معايير ومقاييس دقيقة.

فتلين الحديد قرينة على أن التوسع في المصانع والتقدير في السرد لابد أن يكون راجعاً إلى الحديد وفي خصوصه.

• • •

سرادق:

المُعَرَّب - السُّرَادِق: فارسيّ معرَّب، وُصِلَ بالفارسيَّة سَرَادَار، وهو الدَّهْلِيز.

لسا - السُرادق : ما أحاط بالبناء ، والجمع سُرادقات . قال الزجاج : والسُرادق كل ما أحاط بشيء نحو الشُّقَّة في المضرب أو الحائط المشتمل على الشيء . ابن الأثير : وقد ورد في الحديث ذكر السُرادق في غير موضع ، وهو كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء . وقال بعض أهل التفسير في قوله تعالى - وَظِلٌّ مِنْ يَحْتَمُونَ : هو من سُرادق أهل النار . الجوهري : السُرادق واحد السُرادقات التي تُمدُّ فوق صحن الدار ، وكل بيت من كُرسف فهو سُرادق . والسرادق : الغبار الساطع .

مفر - السُرادق : فارسيّ معرّب ، وليس في كلامهم إسم مفرد ثالثه ألف وبعده حرفان .

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة : هو ما علا الشيء بما تبعه . وهذا المعنى يشمل الخباء واليحموم وما يمد فوق الدار والغبار المرتفع .

ويمكن إطلاقه على الدهليز والحائط وأمثالها ، باعتبار الإحاطة والتبعية ، فكأنَّها بما يعلو ويتبع الملّ المنظور .

إِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا - ٢٩ / ١٨ .

الإعتاد : من العتد بمعنى التهيئة . ولما كان أثر الظلم هو الظلمة - الظُّلم ظُلُمَاتٌ يوم القيامة - فتكون الظلمات المنهضة المرتفعة منه سُرادقاً للظالم .

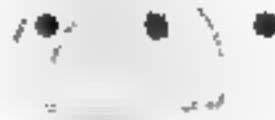
وتوضيح ذلك : أنَّ الظلم يوجب الانحراف والتعدي والتجاوز عن الحقِّ الذي هو سبيل الله ومن الله - وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا اعْتَدْنَا - وبهذا تتعد نار البعد والحُرمان ، وتتحصّل منها الظلمة والعمى والضلال

والغفلة.

ثم إن تلك الظلمة لما كانت غير مادية ومن الأمور المعنوية المتحصلة فيما وراء عالم الطبيعة؛ فالسُرادق المتكوّن في تلك العالم، وهي غير محدودة بما بعد الموت الطبيعي، بل من شؤون الروح ومن حالاته، فهذه الظلمة تحيط بالروح وتحجبه في العالمين المادية والروحانية.

وبهذا اللعاط ترى التعبير بصيغة الماضي في قوله تعالى - أحاط بهم سرادقها - إشارة إلى أن ذلك السرادق قد أحاط بهم في حياتهم الدنيا أيضاً.

وهذا كما في قوله تعالى - يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.

سر:

مقا - سر: يجمع فروعه إخفاء الشيء وما كان من خالصه ومستقرّه، لا يخرج شيء منه عن هذا. فالسرّ خلاف الإعلان، يقال أسررت الشيء إسراراً، خلاف أعلنته. ومن الباب: السرّ وهو النكاح، وسمي به لأنّه أمر لا يعلن به. ومن ذلك السرار والسرار، وهو ليلة يستسرّ الهلال ليلة أو ليلتين إذا تمّ الشهر، وأمّا الذي ذكرناه من مخض الشيء وخالصه ومستقرّه: فالسرّ: خالص الشيء ومنه السرور، لأنّه أمر خال من الحزن. والسرّة: سرّة الإنسان، وهو خالص جسمه ولينه، وجمعه أسيرة، والسرير: الخنط من خطوط بطن الراحة. وأمّا الأسارى: وهي الكسور التي في الجبهة، فمحمولة على أسارى السرّة، وذلك تكسرها. وأمّا الذي ذكرناه من الاستقرار: فالسرير، وجمعه سرر وأسيرة. والسرير: خفض العيش، لأنّ الإنسان يستقرّ عنده وعند دَعَتِه. وسرير الرأس: مستقرّه.

مفر - الإسرار: خلاف الإعلان - ويعلم ما يُسرّون وما يُعلنون - ويستعمل في الأعيان والمعاني. والسرّ: هو الحديث المُكتم في النفس - إنَّ الله يعلم سرّهم ونجواهم. وقوله - تُسرّون إليهم بالموذّة: أي يُظلمونهم على ما يُسرّون من مودّتهم، وقد تُسرّ بأنّ معناه يُظهرون، وهذا صحيح فإنّ الإسرار إلى الغير يقتضي إظهار ذلك لمن يقتضي إليه بالسرّ وإن كان يقتضي إحقاقه عن غيره، فإذا قوهم - أسررت إلى فلان: يقتضي من وجه الإظهار ومن وجه الإخفاء. واستعمل للخالص فقل هو من سرّ قومه، ومنه سرّ الوادي وسرّارته. وسرّة البطن: ما يبقي بعد القطع، وذلك لاستتارها. والسرور: ما ينكم من الفرح. والسرير الذي يجلس عليه من السرور، إذ كان ذلك لأولي النعمة.

الجمهرة ١ / ٨١ - السرّ: [خلاف العلانية] وسرّ كلّ شيء خالصة. فلان في سرّ قومه، أي في صميمهم وشرفهم. وسرّ الوادي وسرّاره: أطيّبه تراباً. والسرّة في البطن: موضع السرر التي تقطع. والسرّ: ضدّ الصرّ. وقال قوم: السرّ والسرور واحد. ويقال أسررت الشيء أظهرته. وأسررته. كتمته. وأسرّة الكفّ: معروقة.

أسا - أسرّ الحديث. واستسرّ الأمر: خفي. ووقفت على مُستسرّه. واستسرّ القمر. وهذه ليلة السّرار. وأفشى سرّه وسريرته وأسراره وسرائره. وتعلّمت العلم قبل أن يقطع سُرك وسُرُوك، وهو ما يقطع. وأمّا السرّة: فهي الوقبة. وبرقت أسيرة وجهه وأساريره. ونظرت إلى أسرار كفه. وهو في سرور ومسرّة ومسار، وسرّ به واستسرّ.

الفروق ٢٢٠ - وتقيض السرور الحزن، ومعلوم أنّ الحزن يكون بالمرآزي، فينبغي أن يكون السرور بالفوائد وما يجري مجراها من المَلادّ، وتقض الفرح الغم. وقد يغم الإنسان بضرر يتوهمه من غير أن يكون له حقيقة، وكذلك يفرح بما لا حقيقة

له، ولا يجوز أن يحزن ويسر بما لا حقيقة له، والسرور: إسم وضع موضع المصدر في قولك سرُّ سروراً وأصله سرّاً، وهو فعل يتعدى ويقتضي فاعلاً.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما يقابل الإعلان، وهو الكتمان والبطون والخنفاء، بمعنى أن هذه المادة تستعمل في موارد كل من هذه الكلمات - سواءً منكُم من أسر القول ومن جهر به، ثم إنني أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها، إن الله يعلم سرهم ونجواهم.

والفرق بين هذه المادة ومواد الكتمان والبطون والخنفاء والستر والخنقات، مضافاً إلى ما قلنا في هذه المواد:

أن الستر - هو المستورية وكون الشيء تحت ستر بأي وسيلة كان.

والكتمان: في مقابل الإبداء وهو إخفاء ما في الضمير والقلب.

والخنفاء: هو كون شيء في الخفاء بأي وسيلة كان مطلقاً.

والخنقات: يقابله الجهر، ويستعمل في الأصوات.

والبطون: يقابله الظهور، وهو ما بطن في الأشياء من حيث هو.

والسر: ما يكون غير محسوس بالحواس الظاهرة، فيشمل كلاً من مفاهيم

الكتمان والخنفاء والبطون والخنقات.

فهذا المعنى مفهوم كلي تختلف خصوصياته باختلاف الموضوعات:

ففي الأصوات تستعمل المادة في مقام الخفات وفي مقابل الجهر:

وأسرّوا قولكم أو اجهرّوا به إنه عليم بذات الصدور - ٦٧ / ١٣.

وقد تستعمل في مقام الكتمان وفي مقابل الإعلان والإبداء:

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ - ١٩ / ١٦.

فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ - ١٢ / ٧٧.

وقد تستعمل في مقام الحفاء في قبال الإعلان:

تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ - ١ / ٦٠.

ثم إنَّ المادَّة تستعمل في المادَّيات كما في:

يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً - ١٩ / ١٢.

وفي المعنويات - وَأَسَرُّوا النَّدَاةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ - ٣٤ / ٣٣.

وَإِذَا أَسَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ خَبْرًا - ٢ / ٦٦.

تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ - ~~للمسند~~

الباء للتأكيد، وحرف إلى: في الأيتين متعلق بما بعده، أي الحديث والمودة، أي أسرَّ الحديث المُلقى إلى بعض أزواجه، وتسرون المودة المتعلقة إليهم عن غيرهم، وهو إخفاء المودة.

فظهر أنَّ المادَّة في الموردين مستعمنة في الأصل لا بمعنى الإظهار.

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ - ١٩ / ١٦.

إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ - ٣٦ / ٧٦.

يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَجَهْرُكُمْ - ٦ / ٣.

أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ - ٩ / ٧٨.

أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ - ٤٣ / ٨٠.

إنَّ الإنسان محدود بالحدود المادَّية والحجب الطبيعيَّة وهو يرى ويسمع ويلمس

بهذه القوى البدئية الظاهرية، وهذه القوى والحواس محدودة ومقيّدة بمحدود وشرائط وقيود زمانيّة ومكانيّة وذاتيّة.

وأما الله عزّ وجلّ: فهو منزّه عن كلّ حدٍّ وعن أيّ حجاب ذاتيّ وداخليّ وخارجيّ وعرضيّ، فهو سميع بصير من دون أيّ حدٍّ وضعف.

وسائر المفاهيم المستعملة فيها المائة: راجعة إلى الأصل.

أما مفهوم الخالص والصميم والشريف: فإنّ خالص كلّ شيء هو حقيقته الذاتية وباطنه الأصيل الصافي عن الكدورات والعوارض والتلوّنات الخارجية والتحوّلات الظاهرية. فيقال هو من سرّ قومه، وهنالك سرّ الوادي وسرّارته أي أطيّبه وخالصه.

وقريب من هذا المفهوم: معنى [السرور، فإنّ حقيقته انبساط في الباطن وصفاءه وحلوصه عن عروض تحوّلات توجب، لا تقباض والمحرن والتألم والتكدّر والتلون.

إنّها بقرة صفراء فاقع لونها تسرّ الناظرين - ٦٩ / ٢.

فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً - ١١ / ٧٦.

يراد ظهور حالة باطنيّة خالصة من الانتقباض والكدورات والتألمات.

وَيُنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً - ٩ / ٨٤.

أي مرتفعاً عنه الانتقباض.

وأما قوله تعالى: وَيَضَلُّ سَعيراً إِنَّهُ كَذِبٌ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً - ١٣ / ٨٤.

ظهور حالة السرور بالإطلاق في الحياة الدنيا مدموم، فإنّ المؤمن بُشره في وجهه وحزنه في قلبه، وهو يدوم حزنه بلحاظ التوجّه إلى قصوره وتقصيره في العمل بوظائف العبوديّة، والوحشة عن سوء العاقبة.

فالسرور المطلق في الدنيا علامة الجهل والغفلة، ويقابله الخوف والخشية، وهذا خلاف السرور الحاصل للمؤمن في الآخرة، فإنه الفراغ عن العذاب، والتخلص عن الاضطراب، والوصول إلى جزيل الثواب.

الَّذِينَ يُتَفَقِّحُونَ فِي السَّرِّاءِ وَالضَّرَّاءِ - ٣ / ١٣٤.

وقالوا قد مَسَّ آباءنا الضَّرَّاءُ والسَّرَّاءُ - ٧ / ٩٥.

قلنا إنَّ السرور هو الانبساط وخصوص الباطن ويقابله مطلق الانتباه بأي سبب كان، والصبر هو الشدة والضيق وسوء الحال، والظاهر أنَّ هذه الصيغة للتأنيث صفة كخمراء.

ولا ينبغي أنَّ لبَّ الإنسان وباطنه لا يخلو من إحدى الحالتين السَّراء، والضَّرَّاء، والإنسان لازم له أن يكون حاكماً على الحالتين لا محكوماً ومفلوياً تحت تأثيرهما واقتضائهما.

وأما تقديم السَّراء في الآية الأولى وتأخيرها في الثانية: فإنَّ الإنفاق في السَّراء أشدُّ اقتضاءً للتقدير والتوجه، من حالة الضَّرَّاء والشدة. وأما الثانية فإنَّ النظر فيها إلى نزول العذاب والبأساء والشدة إلى آياتهم - أخذنا أهلها بالبأساء والضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَضُرُّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا... الآية.

ويناسب هذه المعنى: مفهوم السَّرية، وهو الحالة الباطنية القلبية الخالصة، وباعتبار أنَّ كلَّ صفة مكنونة في القلب مستسرة: يطلق على كلِّ من هذه الصفات أنَّها سريرة، وجمعها سرائر.

وهكذا أسرار الكف وسُرة البطن وأسرة الوجه والمحدث المستسر وغيرها. وأما السُّرر والسرير بمعنى المُستقر والذي يُجلس عليه: فهي إما جسمية أو

روحانية، أما الجسائية: فباعتبار الخفاء والمستورية فيها، إذ السرر مستورة بالفرش والتمارق والزرايب وأمثالها، وأما الروحانية المعنوية: فيراد منها الصفات النفسانية والسرائر الباطنية القلبية الصافية الخالصة التي يعتمد إليها النفس ويستقر عليها.

وليوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون - ٤٣ / ٣٤.

ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين - ١٥ / ٤٧.

متكئين على سرر مصفوفة - ٥٢ / ٢٠.

وقليل من الآخرين على سرر موضونة - ٥٦ / ١٥.

فيها سرر مرفوعة - ٨٨ / ١٣.

راجع في توضيح الخصوصيات المواد المذكورة.

فظهر الفرق بين المادة والأخلاق والصعاب والسجايا والطبائع وغيرها،

وخصوصية المادة منظورة في جميع موارد استعمالها.

إنه على رَجْعِهِ لِقَادِرِ يَوْمِ تُبْلَى السَّرَائِرِ - ٨٦ / ٩.

أي تتقلب وتتحول ما في البواطن وما يخفى في النفوس، فإن السرائر أعم بما

في الباطن من صفة حميدة روحانية أو مذمومة حيوانية، وهو يطلق على كل صفة باطنية مستسرة، صحيحة أو فاسدة.

سرع:

مصبا - أسرع في مشيه وغيره إسراعاً، والأصل أسرع مشيه، وفي زائدة،

وقيل الأصل أسرع الحركة في مشيه، وأسرع إليه أي أسرع المضي إليه، والسرعة

إسم منه، وسرع يسرعاً فهو سريع، وزان صفر صفرأ فهو صغير، وسرعان الناس:

أوائلهم، يقال جئت في سرعانهم أي في أوائلهم. وجاء القوم يبراعاً أي مُسرّعين.

مقا - سرع: أصل صحيح واحد، يدلّ على خلاف البطء. فالسرّيع خلاف البطيء. وسرعانُ الناس: أوائلهم الذين يتقدّمون يبراعاً. وتقول العرب: لسرعان ما صنعتُ كذا، أي ما أسرع ما صنعتَه. وأما السّرع: من قضبان الكرم، فهو أسرع ما يطلّع منه.

صحاح - السّرعة: تقبض البطء، تقول منه: سرّع يبرعاً مثال صَفَر صَفْراً، فهو سرّيع، وعجيب من سرعة ذاك وسرّع ذاك، وأسرع في السير، وهو في الأصل متعدّد، والمأزعة إلى الشيء: المادرة إليه، وتسرع إلى الشرّ، وسرعان: ثلاث لغات.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما يقابل البطء، وهو أعمّ من أن يكون في أمر مادّي أو معنويّ وفي خير أو شرّ.

فالسّرعة في أمر مادّي: فترى الذين في قلوبهم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فيهم - ٥ / ٥٢.

وفي أمر معنويّ كما في: وسارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ - ٣ / ١٣٣.

وفي الخير: أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ في الخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ - ٢٣ / ٦١.

وفي الشرّ: وَتَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ - ٥ / ٦٢.

والفرق بين هذه المادة وموادّ الجِدِّ والجُهد والمبادرة والعجلة:

إنّ التّعجيل: هو سرعة خارجة عن الاعتدال، وهو مذموم غالباً.

والمبادرة: هي السّابقة في سرعة، أو سرعة مع سبقة.

والجهد: بذل الطاقة في الوصول إلى المقصود.

والجذ: عزم وقطع مع العظمة، أو ما يتحصّل من الجلال والعظمة.

فالسّرعَة مطلق مبادرة، والمّسارعة والسّراع: تدلّ على إدامة الفعل، والتّسارع مطاوعة المّسارعة. والسّريع فعيل: يدلّ على ثبوت الحدّث والحركة لمن ينتسب إليه.

سارعوا إلى مغفرة - يدلّ على الأمر بإدامة السرعة إلى المغفرة ودوامها.

والله سّريع الحّساب - أي إنّ سرعة الحساب وتسريعه ثابتة له تعالى، وقلنا في الحّسب: أنّه بمعنى الاختبار والظر بقصد الشّبر والتّطلّب.

فهو تعالى لا يؤخّر الحّاسبة، ولا يُهمل أحداً في تطلّب ما له وما عليه، فهو يوفّي كلّ أحد حسابه بالفور.

لَيَجْزِي الله كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللهَ سّريع الحّساب - ٥١ / ١٤.

والله يحكم لا معقّب لحكمه وهو سّريع الحّساب - ٤١ / ١٣.

وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوْقَ حَسَابِهِ وَاللهُ سّريع الحّساب - ٣٩ / ٢٤.

أَلَا لَهُ الحّكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الحّاسِبِينَ - ٦٢ / ٦.

فيتحقّق الحّساب ويصدر الحّكم من دون تأخير وفصل.

سرف:

مقا - سرف: أصل واحد يدلّ على تعدي الحدّ والإغفال أيضاً للشيء. تقول:

في الأمر سرف أي مجاوزة القدر. وأمّا الإغفال: فقول القائل - مررت بكم فسرفتكم، أي غفلتكم. ويقولون إنّ السّرف الجهل، والسّرف الجاهل. ويقولون: إنّ إلّهم سرفاً

كسَرْف الخمر، أي ضَراوة، وليس هذا بأبعد من الكلمة الأولى.

مصبا - أسرف إسرافاً: جاز القصد. والسَّرَف: إسم منه. وسَرْف سَرْفاً من باب تَوَعَّ: جهل أو غفل، فهو سَرْف.

مفر - السَّرَف: تجاوز الحد في كلِّ فعل يفعله الإنسان، وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر، ويقال تارة اعتباراً بالقدر، وتارة بالكيفية، وقوله - يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ: فتناول الإسراف في المال وفي غيره. وقوله - فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ: فَسَرَفَه أن يقتل غير قاتله، إمّا بالعدول عنه إلى من هو أشرف منه، أو بتجاوز قتل القاتل إلى غيره حسبما كانت الجاهلية تفعله.

صحبا - السَّرَف: ضدُّ القصد. والسَّرَف: الإغفال والخطأ. وقد سَرَفْتُ الشيء إذا أغفلته وجهلته. ورجل سَرْف الفؤاد: غافله. والسَّرَف: الضَّراوة. والإسراف في النفقة. التبذير. والسَّرَفَة: ذوبية. وإسرافيل: إسم أعجمي، كأنه مضاف إلى أيل.

التهذيب ١٢ / ٣٩٨ - عن ابن الأعرابي: السرف تجاوز ما حُدَّ لك. والسَّرَف: الخطأ، وإخطاء الشيء: وضعه في غير موضعه. والسَّرَف: الإغفال والسَّرَف: الجهل. قال شير: سَرَفُ الماء: ما ذهب منه في غير سقي ولا نفع، والَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا: أي لم يَضَعُوهُ في غير موضعه، ولم يَقْتَرُوا: أي لم يَقْصُرُوا به عن حقّه، وقال أياش بن معاوية: الإسراف: ما قُصُرَ به عن حقِّ الله. والسَّرَف: ضدُّ القصد. قال شير: لم أسمع أحداً ذهب بالسَّرَف إلى الضَّراوة، وكيف يكون ذلك تفسيراً له وهو ضده، والضَّراوة للشيء كثرة الاعتقاد له، والسَّرَف بالشيء: الجهل به، إلا أن تصير الضَّراوة نفسها سَرْفاً، أي اعتياده وكثرة شرائه سَرْف.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو عمل يتجاوز عن الحد الملحوظ فيه عقلاً أو عرفاً، كما في الأكل الزائد عن الحد، والإنفاق الخارج عن المعروف، والبناء زائداً عن شؤونه ومقامه، وجمع أثاث البيت متجاوزاً عن الحد العرفي، والتوسعة في المعاش على خلاف العقل، وأعمال خارجة عن الحد والمعروف في المعيشة مطلقاً.

وقلنا في البذر: إنه عبارة عن التفريق بلا نظم.

وأما مفاهيم الجهل والخطأ والظلمة: فهي من أسباب الإسراف وعجله الموجبة لظهوره. فكان الإسراف تجلياً وظهوراً.

وأما الضراوة: فهي تجاوز عن الحد في عمل استعاده.

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ - ١٤١ / ١٤١.

وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ - ٤٣ / ٤٣.

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ - ١٥١ / ٢٦.

وَأَنْ قَرَعُونَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّه لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ - ٨٣ / ١٠.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ - ٢٨ / ٤٠.

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ - ٣٤ / ٤٠.

هَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ - ١٩ / ٣٦.

كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - ١٢ / ١٠.

قلنا إن الإسراف منشأ الجهل والعفة ومورده الحياة الدنيا والمعيشة الدنيوية المادية، فالمُسرف من توغل في حب الدنيا، واشتد تعلقه وتوجهه إليها، وغفل عن الحق والآخرة، فهو محبوب بالدنيا عن الآخرة، ومشغول بالمادة عن عالم النور،

وقريب من الطبيعة وبعيد عن الله تعالى، فهو خارج عن صراط الهداية إلى طريق الضلالة، وعن محيط المحبة والرحمة إلى مدخل البغض والفوابة.

فالإسراف مرتبة نازلة ظلماتية، ومَنْزل مَنْ علا في الأرض وطفى في الحياة الدنيا - وإنْ فرعونَ لعالٍ في الأرضِ وأنه لَمِنَ المُسْرِفينَ.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا - ٣١ / ٧.

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا - ١٤١ / ٦.

فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا - ٣٣ / ١٧.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا - ٦٧ / ٢٥.

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا - ٦ / ٤.

يُصْرَحُ بالهي عن الإسراف في موارد الأكل، والشرب، وإعطاء حق الصدقة من الثمر والزرع، وفي القنل، وفي الإنفاق، وفي مال اليتامى

ولا يخفى ما فيها بين مواد السرف والسرى والسرع والسرغ والسرب والسفر والسير، ومما فيه السين والراء، من التناسب لفظاً ومعنى.

سرق :

مصبا - سَرَقَ مَالاً يسرقه من باب ضرب، وسرق منه مالاً، يتعدى إلى الأول بنفسه، وبالحرف على الزيادة، والمصدر سَرَقَ، والإسم السُّرْق، والسُّرْقَة مثله، وتخفف مثل كلمة، ويسمى المسروق سرقة تسمية بالمصدر. وسرق السمع مجاز، واسترقه: إذا سمعه مستخفياً.

مقا - سرق: أصل يدل على أخذ شيء في خفاء وبسرة، يقال سَرَقَ يسرق

سَرَقَةً، والمَسْرُوق سَرَق، واستَرَق السمع إذ: تَسَمَّعَ مخفياً. ومما شذَّ عن الباب السَّرَق جمع سَرَقَة، قِطْعَة من الحرير.

الجمهرة ٢ / ٣٣٤ - سَرَق يَسْرِق سَرَقاً، فهو سارق. والسَّرَق ضعف في المفاصل، سَرِقت مفاصله سَرَقاً: إذا ضعفت، والسَّرَق ضرب من الحرير، فارسيّ معرَّب، وذكر الأصمعيّ: إنَّ أصله سره أي جيّد. وسرق الشيء إذا خفي.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة. هو أخذ شيءٍ حفاءً عن صاحبه بغير حقّ. يقال سَرَقَه سَرَقاً، واسترق افتعل يدلُّ على التقصّد واختيار الفعل، واستَرَق السمع: اختار السَرَق من السمع، وهو استماع كلماتٍ على سبيل السَرَق.

وأما قولهم سَرِقت مفاصله: فإن لم يكن مجازاً فبمناسبة الخفاء، فكأنَّ المفاصلَ سَرِقت من قواها وأخفت لضعفت، وكسر العين في الفعل يدلُّ على اللزوم والثبوت. والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا - ٥ / ٢٨.

قطع اليد بمناسبة مفهوم السَّرَق وهو الأخذ بغير حق، والأخذ إنما يكون باليد، فلازم أن تقصر اليد العادية وتقطع.

يُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللهِ شَيْئاً وَلَا يُشْرِقَنَّ - ٦٠ / ١٢.

الشرك هو تجاوز إلى حق الله تعالى وسَرَق من سلطانه وملكوته وسعة حكومته وهذا في الأمور المعنوية وفي الاعتقاديّات، والسَّرَق هو تجاوز إلى حقوق الناس والأخذ ممّا تحت سلطتهم (الناس مُسَلِّطُونَ على أموالهم) وهذا في الأمور الاجتماعيّة المادّية. فالآية الكريمة لإصلاح المعنى والخارج.

ثُمَّ أَدْنَى مَوْزَنَ أَيْتُهَا الْعِزُّ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ - ٧٠ / ١٢.

التمسك في جلبهم بهذه الخصلة: فإنها توجب رفع الطمأنينة والنظم والاعتدال والأمن في الاجتماع، وتقتضي الاختلال والاعتشاش والتزلزل والاضطراب.
وأما نسبة السرقة إليهم: فإنهم قد سرقوا يوسف من أبيه.

إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَّ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ - ١٨ / ١٥.

أي فحفظناها من نفوذ كل شيطان، إلا من اختار السرقة من جهة السمع، فسرق منها في خفاء وسرر باحتلاس لطمع على بعض الأمور المكتومة.
فيظهر من الآية الكريمة. أن اطلاع الشياطين على بعض الأمور إنما هو من هذا الطريق، لا من جهة معرفتهم ونوراتهم.

وقلنا في البرج: إنه كل شيء لجانب مطوق ظاهر عالٍ. فيكون البروج في السماء المعصوي عبارة عن حقائق ومعارف إلهية وأسماء وصفات منجلية، عليها مدار العوالم ونظم الخلقة، ولا يطلع عليها إلا المصطفون الذين احتارهم الله عبداً وأولياء وحملته لأسراره.

وأما الشياطين والنفوس البعيدة عن مقام النور والرحمة: فإنهم محرومون عن هذه المعارف والحقائق النورية، إلا بطريق الاستماع والاختلاس.
فاتبعه شهاب مبين - راجع - شهاب.

سرمد:

مقا - ومن ذلك السرمد: الدائم، والميم فيه زائدة، وهو من سرقة إذا وصل.
فكأنه زمان متصل ببعضه ببعض.

التهديب ١٣ / ١٥٢ - الليث: السرمد دوام الزمان من ليل ونهار. وقال الزجّاج: السرمد الدائم.

لسا - السرمد: دوام الزمان من ليل أو نهار. وليل سرمد: طويل. وفي حديث لقمان - جَوَاب ليل سرمد - الدائم الذي لا ينقطع.

والتحقيق:

أنّ هذه الكلمة على وزن فعلل أو فعلل أو فرعل، وأمّا المناسبة: فإنّ السرد بمعنى الضمّ والوصل. والسرد بمعنى الانتصاب والذهاب والدوام.

ويسبق إلى الذهن: أن يكون النظر الأخير أنسب وأولى. فإنّ زيادة الراء فيما بين السين والميم أقرب إلى التلقظ واللين. مع أنّ التناسب في المعنى أكثر وأشدّ فيه.

إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - ٢٨ / ٧١.

إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بِاللَّيْلِ -

٢٨ / ٧٢.

النهار لتأمين المعيشة، والليل لرفع متاعب المشاغل والاستراحة، ولا يتم واحد منهما بدون آخر، ولا يمكن دوام الحياة إلّا بتحقيق الأمرين، فإنّ الاستراحة للإنسان كتأمين القوى اللازمة المصروفة لإدامة الحياة.

وترتيب نظام الليل والنهار: إنّما يتحقق بتنظيم الحركة في الأرض، وبانتفاء الحركة الوضعية فيها ينتفي هذا الترتيب.

ثمّ إنّ التعبير بالسرد دون الدوام: فإنّ السرمد يدلّ على حركة دائمة، أي

دوام في نوع واحد من الحركة. وأمّا الدوام: فهو يدلّ على مطلق الاستمرار.

سرى:

مصبا - سريت الليل وسريت به سرياً، والإسم السراية، إذا قطعته بالسير، وأسريت: لغة حجازية، ويستعملان متعدّين بالباء إلى مفعول، فيقال سريت يزيد وأسريت به. والسرية بضم السين وفتحها أخص، يقال: سرينا سريّة من الليل وسريّة، والجمع السرى. قال أبو زيد: ويكون السرى أوّل الليل وأوسطه وآخره، وقد استعملت العرب سرى في المعاني تشبيهاً لها بالأجسام مجازاً واتساعاً. - واللّيل إذا يسر - أي إذا يمضي، وقال البغوي: إذا سار وذهب. وسرى عليه الهم: أتاه ليلاً، وسرى همّه: ذهب. وقول الفقهاء: سرى المرح في النفس معناه دام ألمه حتى حدث منه الموت. وسرى التحريم وسرى العتق. بمعنى التعدية. والسريّة: قطعة من الجيش، فعيلة بمعنى فاعلة، لأنها تسري في خفية، والجمع سرايا وسريّات. والسريّ: الجندول وهو النهر الصغير والجمع سريان. والسريّ الرئيس، والجمع سراءة وهو جمع عزيز لا يكاد يوجد له نظير. وسراءة الطريق: وسطه ومعظمه. والسارية: السحابة تأتي ليلاً. والسارية: الأسطوانة، والجمع سوار.

مقا - سرو: باب معتل ومتفاوت جداً لا تكاد كلمتان منه تجتمعان في قياس واحد. فالسرو: سخاء في مروءة، يقال سري وقد سرو. والسرو: كشف الشيء عن الشيء، سروت عني الثوب أي كشفته. والسري: سير الليل، يقال سريت وأسريت. وسراءة الشيء: ظهوره. وسراءة النهار: ارتفاعه. والسراء: شجر. والسارية الأسطوانة. وهذا الذي ذكرناه بعيد بعضه من بعض فذلك لم نحمله على القياس، وإذا همز كان

أبعد، يقال سرأت الجرادة: ألقت بيضها.

التهذيب ١٣ / ٥٢ - قال أبو إسحاق: أسرى بعبده - معناه سَيرَ عبده، يقال أسرَيت وسَرَّيت: إذا سرت ليلاً، وفي - والنَّيلُ إذا يَسَر - معنى يسري: يمضي، وحذفت الياء لأنها رأس آية. وقال الليث: السُرى سَير الليل. والسارية من السحاب الذي يجيء ليلاً، وجمعها السَّواري. والسارية أسطوانة من حجارة أو آجر، وعرق الشجر يسري في الأرض. وعن ابن الأعرابي: السُرى: السَّرة من الناس. وقال ابن السكيت وغيره: سَرَّو الرجل يَسَرُّو، وسرا يَسَرُّو، وسَري يَسَرِّي، إذا شَرَّف. وسَرة الفرس: أعلى مَنته، وتُجمع سَرَوَات. والسَرُّو: الشرف. والسَرُّو من الجبل: ما ارتفع عن مجرى السَّيل وانحدر عن غلظ الجبل. وسَرة النهار: وقت ارتفاع الشمس في السماء. وسَرَّو الرجل يَسَرُّو أي ارتفع يرتفع وسَراء الطريق: مَنته ومعظمه، ويقال استرته، إذا اخترته وأخذت سَرائه، أي خياره.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو سير بلا تظاهر وإعلان وجهر بل بالسِر والخفاء، مادياً أو معنوياً.

فالمدَّي كما في - فأسر بأهلك بقطع من الليل.

والمعنوي: أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

وفي هذا المفهوم لا يلاحظ قيد الإقبال ولا الإدبار كما يلاحظ في الذهاب

والجاء والإتيان.

ولا قيد زمان معين كما في - المضي والتقدم.

ولا قيد ابتداء ولا انتهاء نقطة ملحوظة فيه كما في - التجاوز والذّر والصبّ والتعدي.

ولا قيد تقدّم أو تأخر كما في - التقدّم والسبق والمصارعة.

ولا قيد الإطلاق كما في الحركة والجري.

ولا قيد التقدّم كما في المشي.

وأما الفرق بين هذه المائة وموادّ - السلوك، والسّيلان، والسّير، والجري، والسرور:

فالسلوك: هو سير على خطّ معيّن مادّياً أو معنوياً.

والسّيلان: جريان في مائع من حيث هو ومن دون قيد.

والسّير: ذهاب مطلق من دون قيد مادّياً.

والجري: حركة منظمّة دقيقة في طول مكان.

والسرور: اجتياز بشيء وعنه.

فالسّري. يلاحظ فيه مفهوم السّير والسّر.

ولا يعني أنّ مفهوم السّير المطلق أو السّر: مأخوذان فيما فيه حرفا الراء والسين،

كما في - السرب، السرح، السرو، السرق، السرف، السرع، السرط، السفر، الستر، - راجع - الحركة، الجري، المجيء، الذهاب وغيرها.

فظهر أنّ تفسير المائة بالسّير ليلاً أو يبرق شجر سري أو بسحابة ليلاً أو

بقطعة جيش تسير خفاء وبالليل وأمثالها: يلحظ هذا الأصل، فلا بدّ من لحاظ هذا الأصل وقينه في موارد استعمالها.

وأما التفسير بالذهاب والمجيء والمضيّ والسّير والإتيان والدوام والتعدي،

بطور مطلق: فمن باب التسامح.

وأما مفاهيم الارتفاع والشرف والعلو والرياسة والاسطوانة والمخيم والظهور وأمثالها: فمن مادة السرو واوياً، أو من السراء مهموزاً، فإن السرو والسراء بمعنى الارتفاع والشرف، وقد اشتبهت واختلطت هذه المعاني بين المواد المزبورة.

فأَسِرَ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ - ٨١ / ١١.

وَلَقَدْ أَوْخَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسِرَّ بِعِبَادِي - ٧٧ / ٢٠.

فَأَسِرَّ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ - ٢٣ / ٤٤.

فالإسراء في هذه الموارد لازم أن يكون سرّاً وبالإخفاء دون الجهر والإعلان، اتقاء من كيد العدو وتحفظاً من مقابلته.

وذكر الليل يدل على أن هذا القيد غير مأخوذ في مفهوم المادة، وإنما يذكر تأكيداً لمفهوم الإخفاء والاسرار.

وَالْقَجَرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشُّفْعِ وَالْوُثْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرُّ - ٤ / ٨٩.

فإن الليل فيه جهة الطلّية، والطلّ فيه جهة الطلّمة، وهو يسير سرّاً وفي ظلمة ومن دون إجهار.

ثم إن السري في الليل، بلحاظ كونه منتهياً إلى الفجر والنور مطلوب جداً، سواء كان نوراً ظاهرياً بالإصباح، أو نوراً باطنياً بروحانية في القرب من الفجر.

ولا يبعد شموله على المنازل الظلماتية المنتهية إلى رفع الحجب للسالك حتى يرد في مراحل النور واليقين، فهو متعلّم في سبيل الهدى.

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبِّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا - ٢٤ / ١٩.

السريّ هذا من السرو، وأصله سريو، وهو بمعنى الشريف المرتفع الرفيع،

وهذا إشارة إلى أن الطفل الصغير الذي لا يستطيع على جلب نفع وخير ولا على دفع ضرر وشرّ وهو تحت اختيار أمّه وتصرفها وتربيتها، قد جعله الله تعالى رفيعاً عالياً فوق العالم المحسوس الظاهر.

أو من الباب ياتياً، فيكون بمعنى - الذي يسير سيراً معنوياً وهو في طريق الجري والحركة إلى الكمال.

وأما تفسير السرى بمجدول الماء والنهر: فبعيد جداً، فأولاً إنه معنى مجازي. وثانياً - إنه لا يناسب ما قبله - فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً - فهذا الكلام في مقام إظهار التألم والاضطراب بالنسبة إلى وقوع المخاض، لا من جهة الشرب والأكل والغذاء، فراجع النداء والجواب إلى أن هذا المخاض والوضع ينتهي إلى (حود طفل) ربيع شريف فوق أفراد الناس، فسلطو ذكرها ويرفع مقامها ويخضع الناس في مقابل عظمتها ولدها. وثالثاً - إن الماء في تلك الأراضي كثير وفير ولا حاجة إلى إخراجه بطريق غير عادي.

مُبحانَ الذي أسرى بعنديه ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنُريه من آياتنا - ١٧ / ١.

التسبيح: هو جعل شيء على الحق وفي مسيره منزهاً عن نقطة ضعف.

السجود: هو كمال الخضوع بحيث لا يبقى أثر من الأنانية.

الإسراء: جعل شيء في المسير سيراً ومن دون إعلان.

البركة: هو الفيض والخير والزيادة والفضل.

الحرام: ما يكون ممنوعاً من الأصل.

والمسجد الحرام: ذكر في القرآن المجيد في خمسة عشر مورداً، مراداً به المسجد

بِمَكَّةَ فِيهِ بَيْتُ اللَّهِ. وَأَمَّا الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى: فَلَمْ يَذْكَرْ إِلَّا فِي مَوْرِدٍ وَاحِدٍ وَهُوَ فِي هَذِهِ
الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ.

فَالْبَحْثُ فِي هَذَا الْإِسْرَاءِ وَحَقِيقَتِهِ إِنَّمَا يَقَعُ فِي أُمُورٍ:

١ - يُبْتَدَأُ هَذَا الْمَوْضُوعُ بِالتَّسْبِيحِ: بِمُنَاسِبَةِ الْإِسْرَاءِ، فَإِنَّ حَقِيقَتَهُ فِي هَذَا الْمَوْرِدِ
السَّيْرِ الرُّوحَانِيِّ مِنْ مَحْدُودَةِ هَذَا الْعَالَمِ الْجَسَدِيِّ الدُّنْيَوِيِّ إِلَى الْعَالَمِ الْعُلَوِيِّ الرُّوحَانِيِّ
الْإِلَهَوِيِّ، كَمَا أَنَّ التَّسْبِيحَ هُوَ الْاعْتِرَافُ وَالْإِذْعَانُ وَالْيَقِينُ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَعَلَى
الْحَقِّ مَرْزُهَا عَنْ كُلِّ نَقْصٍ وَضَعْفٍ. فَهُوَ تَعَالَى يَلِيقُ وَيَقْدِرُ بِأَنْ يُسْرِيَ عَبْدَهُ إِلَى الْمَقَامِ
الْأَعْلَى الْأَقْصَى، وَهَذَا مِنْ شَأْنِهِ.

٢ - يَعْبُرُ النَّبِيُّ الْأَكْرَمُ بِالْعَبْدِ. إِشَارَةً إِلَى أَنَّ هَذَا السَّيْرَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِي مَقَامِ
الْعِبَادَةِ الْحَقَّةِ، وَالْعِبَادَةِ مِنْتَهَى مَقَامِ (السَّالِكِ) وَفِيهِ تَنْتَبِهُ الْأَنَاتِيَّةُ وَالنَّفْسَانِيَّةُ الْمُتَظَاهِرَةُ
- عَبْدًا مُمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، هَائِوِجِيٍّ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْجَبِيٍّ، هُوَ الَّذِي يُنَزَّلُ عَلَى عَبْدِهِ
آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ.

٣ - وَقَدْ وَقَعَ الْإِسْرَاءُ بِاللَّيْلِ: إِشْعَارًا بِأَنَّ الصِّفَاءَ وَالنُّورَ الرُّوحَانِيَّ إِنَّمَا يَتَحَصَّلُ
فِي الْفَرَاغِ عَنِ الْعِلَاقِ الْمَادِّيَةِ وَبِانْتِفَاءِ التَّظَاهِرَاتِ وَالتَّجَلِّيَّاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَكُلَّمَا قَلَّ
التَّظَاهِرُ الْمَادِّيُّ تَجَلَّتِ الْأَنْوَارُ الرُّوحَانِيَّةُ.

وَأَيْضًا إِنَّ الْإِسْرَاءَ الرُّوحَانِيَّ لَا يَبْدُ وَأَنْ يَكُونَ فِي مَحِيطٍ خَالٍ عَنِ الْأَغْيَارِ وَفِي
انْقِطَاعٍ عَنِ الْمَشَاغِلِ وَالشَّوَاغِلِ، حَتَّى يَتَحَصَّلَ التَّجَرُّدُ وَالْخُلُوصُ، فَلَازِمٌ أَنْ يَتَحَقَّقَ
فِي حَالِ الْخُلُوءِ وَفِي أَوْقَاتٍ فَارِغَةٍ عَنِ الْإِسْوَافِ وَالْإِسْرَافِ النَّاسِ.

٤ - حَقِيقَةُ مَفْهُومِ الْمَسْجِدِ: مَقَامٌ يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْخُضُوعُ التَّامُّ وَالْإِنْكَسَارُ الْكَامِلُ
بِحَيْثُ تَنْتَبِهُ الْأَنَاتِيَّةُ، وَهَذَا الْمَفْهُومُ يَصْدُقُ فِي الْخَارِجِ بِصُورَةِ السَّجْدَةِ الْمَعْمُولَةِ فِي
الْصَّلَوَاتِ وَغَيْرِهَا، فَمَحَلُّ هَذِهِ السَّجْدَةِ يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدُ، وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ أَفْضَلُ

المساجد الدنيوية وأكرمها، وفيه امتياز مخصوص في الشرف والمنزلة والانتساب إلى الله المتعال.

ومصادقه في العالم الروحاني كل مقام للسالك يتحقق فيه هذا المفهوم وتصدق فيه هذه الحقيقة، وأعلى هذه المساجد مقاماً وفصلاً هو المسجد الأقصى الذي يتجلى فيه منتهى حقيقة السجود، ويُبارك ما حوله، ويرى فيه آياته الباهرة المتجلية.

فالمسجد الأقصى: مقام تحقق حق الخضوع بكامله وحقيقة السجود بتامها ونهاية مرتبة الفناء ومنتهى درجة سقوط الأنانية، بحيث تنتفي فيه الحجب قاطبة من ظلمانية ونورانية.

٥ - من المسجد الحرام: هذا المقام مبدأ الإسراء وابتداء السير، وهو في عين كونه أشرف وأفضل المساجد والمقامات الظاهرية. متصف بكونه حراماً، أي ممنوعاً في نفسه ومحدوداً في ذاته ومقيداً بقيود معلومة من جهة السكى والورود والمخرج والآداب والأعمال والطاعات، فالإسراء من هذه المحدودة يواجه أموراً معضلة، ولا سيما إذا كان منتهى السير المقصد الأسنى والمسجد الأقصى، وهذا المعنى من مظاهر القدرة ومن الآيات البينة الإلهية - ترفع درجات من نشاء.

وطاهر الآية الكريمة وقوع الإسراء من المسجد الحرام، لا من بلدة مكة من بيت النبي (ص)، ولا نحتاج إلى تأويل.

ولا يعد أن يكون الإسراء بمزات عديدة، يشير إلى كل منها وإلى خصوصياته آية أو رواية خاصة واردة، ولا حاجة لنا إلى حصره بمزة واحدة ثم تأويل جميع الآيات والروايات إليها.

٦ - باركنا حوله: إشارة إلى أن ما حول هذا المقام والقرول فيه بفضل منه تعالى ورحمة زائدة وفيض وتوجه خاص، ولا يمكن لسالك أن يصل إلى هذا المقام ويستغرق

في هذا البحر العميق الزخار إلا بإسرائه وتأيدته، وتحت تربيته ولطفه وفضله.

فهذا مقام خارج عن السير الطبيعي والإمكان للبر - يهدي به من يشاء .

٧ - لثريته من آياتنا: يشعر بأن شهود الآيات الخاصة له تعالى إنما يتحصل بعد الوصول إلى هذا المقام، فإن من لم ينقطع عن نفسه وعن أنانيته وعما يتعلق به حق الانقطاع: كيف يمكن له شهود آيات الحق ومعاينة تجليات الجلال والجمال كما هي - إذ يغشى السُدرة ما يغشى ما زاع البصر وما طفى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى.

٨ - الإسراء: قلنا إنه سيرٌ سرّاً، وهذا الإسراء كذلك، وهو جريان خاص وفضل مخصوص ولطف ممتاز ورحمة رحيمية، لا يُنال به إلا من اختاره الله في الأول وفي مقام التربية ثانياً.

ويناسب هذه الحقيقة ذكر السبوحية المختصة لإفاضة المناسبة، وذكر العبودية المشعرة بتحقيق الاقتضاء في المورد ووجود الاستعداد الخاص، وذكر المسجد مشيراً إلى تحقق حالة الخضوع التام وانتفاء الأنانية.

٩ - وأما تفسير المسجد الأقصى بمسجد القدس في بيت المقدس: فلا يلائم المورد. فأولاً - فإن الأقصى بمعنى الأبعد الأعلى، ومسجد القدس ليس بأبعد مسجد من مكة المكرمة.

وثانياً - إن الإسراء إلى مسجد القدس أمر مادي ظاهري ولا فائدة فيه أزيد مما في تشرف ورحلة إليه، ولا سيما أن ذلك المسجد وتلك الأراضي كانت تحت سلطة من إيران والروم، بين نفوذ مسيحية وزدشتية، وذلك في زمان سابور ذي الأكتاف.

وثالثاً - إن الآية مصرحة بأن الإسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فيكون منتهى السير هو المسجد الأقصى، وأما ما فوقه من عوالم أخر فلا

يدلّ عليه هذا الكلام الشريف.

ورابعاً - إنّ السير إلى ما فوق المسجد الأقصى إمّا في جهة مادية أو روحانية؛
فالأوّل لا يفيد عروجاً معنوياً ومعرفة إلهية أريد بها في السير في الأرض. والثاني
لا يلائم السير في الجهة الأولى.

وخامساً - إنّ الإسراء المادي لا يلائم كلمات - سبحان، أسرى، عبد، المسجد،
الليل، المباركة - إراءة الآيات.

١٠ - إنّ هذا الإسراء كان روحانياً في جسمانية. بمعنى أنّ مشاهدة تلك العوالم
والآيات كانت في اليقظة، لا في حال انوم ولا في عالم التجرد والانتقطاع الكامل
الخارجي عن البدن، بل بالشهود في حال التعلّق خارجاً بالبدن، أي شهود القلب مع
كوبه متعلّقاً بالبدن ومتوجّهاً إليه. (إِنْ شِئْتَ فَعَبِّرْ بِحَالِ الْجَمْعِ فِي الْجَمْعِ. وهذا المعنى
إنّما يتحقّق للحواصّ من الأولياء وهو المرتبة القصوى والتحدّ الأعلى من الشهود.

ولعلّ هذا المعنى هو المراد من كون المعراج جسمانياً.

١١ - إنّ مشاهدة ما شوهد في المعراج: ليس للبدن فيه أدنى تأثير، ولا حاجة
في هذا المعنى إلى إسراء البدن، بل وهو رفيع سوء في هذا المسير، بل ولا حاجة إلى
السير المكاني الظاهري، فإنّ السماوات والأرض قاطبة مادية محدودة جسمانية ظلمانية،
وليس في إسرائها مزيد فائدة.

وهذا خلاصة ما يعبر بهذه الكلمات القاصرة ممّا يشاهده بعض أهل المعرفة
واليقين في خصوص هذه الآية الكريمة - فتدبر فيها

وأما الروايات الواردة الصحيحة: فتزيلات وتأويلات على لسان القوم كما في
سائر الحقائق والمعارف المربوطة بعوالم ما وراء المادة، فلا بدّ من تنزيلها إلى صور

تلائم المادة وأهلها - كلّموا الناس على قدر عقولهم.

ومع هذا فالاحتياط في الدين يقتضي أن يُرجع كلّ ما لا يُعرف علماً يقينياً، إلى عالم الغيب والشهادة، وهو العليم الخبير.

سطح:

مقا - سطح: أصل يدلّ على بسط الشيء. ومذّه، من ذلك السطح معروف. وسطح كلّ شيء: أعلاه المتمدّد معه، ويقال اسطح الرجل: إذا امتدّ على قفاه فلم يتحرك، ولذلك سمي المنسط على قفاه من الرّمانة سطيحاً، وسطيح الكاهن سمي سطيحاً، لأنّه كذلك خلق بلا عظم. والمسطّح: الموضع الذي يبسط فيه التمر. والمسطّح: الحبياء، والجمع مساطح، وإنّما سمي بذلك لأنّه قدّ الخيمة به مدّاً، والسّطيحة، المزادة، وإنّما سُميت بذلك لأنّه إذا سقط انسطح، أي امتدّ.

مصبا - سطح البيت وغيره: أعلاه، والجمع سطوح. وانسطح الرجل امتدّ على قفاه زمانة ولم يتحرك، فهو سطيح. وسطحت التمر من باب نفع بسطته. والمسطّح: عمود الخيمة.

صحا - السطح: معروف، وهو من كلّ شيء أعلاه، وسطح الله الأرض سطحاً؛ بسطها. وتسطيح القبر: خلاف تسنيمه. وأنف مُسطّح: مُنْبسط جداً. والسّطيحة والسّطيح: المزادة. والسّطيح: المُستلقي على قفاه من الرّمانة. والسّطّاح: نبت، الواحدة سَطّاحة، والمسطّح: الصفاة يُحاط عليها بالحجارة فيجتمع فيها الماء.

أسا - سَطّح الشيء: بسطه وسوّاه، ومنه - سَطّح الخُبْزَ بالمسطّح وهو المصور. وسطح الثريدة في الصلصة. ومنه - سَطّح البيت وسَطّح مُسطّح: مستو. وبسط لنا

المِسْطَح والمَسَاطِح وهو المَحْصِر من الخوص . وضرِبَه فسطَحَه : إذا بطَحَه على قفاه ممتدّاً، فانسطَحَ وهو سَطِيعٌ ومُسَطَّحٌ، وبه سُمِّيَ سَطِيعٌ . وضرِبَه بالمِسْطَح وهو عمود الخِباء . وشرب من السَّطِيحة وهي التَزَادَة .

• • •

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادَّة : هو البسط مع الاستواء . وهذا هو الفرق بينها وبين البسط والاستواء والمدّ .

وإطلاق السطح على أعلى البيت : فإنَّ السطح في قبال الجدران المرتفعة عموداً . فهو ما يُبَسِّط ويُستوى فوق الجدران

وأما المِسْطَح بمعنى عمود الخِباء : فإنَّ العمود كالجدار ويبسط فوقه الخِباء .

وأما مفهوم المدّ : فباعتبار الحَاظَةِ في ضمِّه البسط

وأما إطلاق المِسْطَح على نفس الخِباء إن صحَّ : فلملَّ الخِباء قبل البسط والاستواء . وهو المراد ، فإنَّه آلة للانبساط .

وإلى الأرض كيف سَطِحتْ - ٢٠ / ٨٨ .

أي بَسَطت واستوت حتى جعلت مهَيَّاة للحياة الإنسانيَّة والحيوانيَّة ، وللنباتات .

• • •

سطر :

مقا - سطر : أصل مطرود يدلُّ على اصطفاف الشيء ، كالكتاب والشجر ، وكلُّ شيء اصطفت . وأما الأساطير فكأنَّها أشياء كتبت من الباطل فصار ذلك إسماً لها ، مخصوصاً بها . يقال : سطر فلان علينا تسطيراً ؛ إذا جاء بالأباطيل ، وواحد الأساطير

إسطار وأسطورة. ومما شذَّ عن الباب: المُسَيِّطِر وهو المتعَهَّد للشيء المتسلَّط عليه.

مصبا - سطرت الكتاب سطرًا من باب قتل: كتبه. والسطر الصف من الشجر وغيره. وتفتح الطاء في لغة بني عجل فيجمع على أسطار، ويُسكن في لغة الجمهور فيجمع على أسطر وسطور.

التهذيب ١٢ / ٣٢٦ - ابن السكيت: فن قال سَطْر: فجمعه القليل: أسطر، والكثير: سطور. ومن قال سَطَر: جمعه أسطارًا. وقال الليث: يقال سَطَرٌ من كتب، وسَطَرٌ من شجر مفروس ونحو ذلك. وقال الزجاج: في - وقالوا أساطيرُ الأولين: خبر لا ابتداء محذوف. قال: وواحد الأساطير أسطورة كما قالوا أحدوثة وأحاديت. وقال اللحياني: واحده: أسطور وأسطورة وأسطير. ويقال سَطَر ويجمع إلى العشرة أسطار ثم أساطير جمع الجمع. وقال الليث: سَطَر فلان علينا تسطيرًا، إذا جاء بأحاديت تُشبه الباطل، يقال هو يُسَطِّر ما لا أصل له رأي يؤلف. وسَطَر يَسَطِر إذا كتب. ويقال سطر فلان فلانًا بالسيف سَطَرًا إذا قطع به، كأنه سَطَر مَسْطور، ومنه قيل لسيف القصاب ساطور. قال الفراء: في - أم هم المُسَيِّطِرُون: كتابتها بالصاد وقراءتها بالسين وبالصاد، ومثله - لست عليهم بِمُصَيِّطِرٍ، ومثله - بسطة وبصطة. وقال الزجاج: المُسَيِّطِرُون - الأرباب المُسلِّطُون، يقال قد تسيطر علينا وتسيطر، والأصل السين، وكلَّ سين بعدها طاء يجوز أن تقلب صادًا، تقول سطر وصطر، وسطا عليه وصطا. وقال الليث: السِطْرَة مصدر المِسيطِر وهو كالرقيب المحافظ المتعَهَّد للشيء.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو الاصطفاف مع النظم في كتابة أو إنسان أو

شجر أو أحاديث أو غيرها مادياً أو معنوياً.

يقال سَطَّرَ من الكتاب ومن الشجر ومن الأحاديث ومن الإنسان ومن الكتاب المحفوظ ومن اللوح ومن الوحي.

وأما الأسطورة والإسطارة والأسطير: فزيادة وتدلُّ على زيادة وإضافة عن السطر الطبيعي، وهو السطر المجهول. وهكذا التسطير وهو جعل السطر، أي السطر المصنوع المجهول.

والاستطار الفعل يدل على اختصار السطر، وهو مُسَطَّرٌ ومُسَطَّرٌ، والسَّيْطَرَةُ ملحق باب فَعَّلَةٍ بمعنى الاصطفاف في قبال شيء، وعليه.

والطُّورِ وكتابٍ مَسْطُورٍ في رَقٍّ مَشْهُورٍ - ٥٢ / ٣.

كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا - ١٢ / ٥٨.

يراد مطلق ما يكتب ويضبط فيه الأمور والجرىانات الواقعة والأحكام اللاحقة والمقدرات المربوطة، وهذا الكتاب إما تكويني أو تدويني أو أنفسي، وكل منها فيه يضبط أمور مربوطة به، فالقرآن كتاب تدويني مسطور فيه الأحكام التكليفية والضوابط الأخلاقية والمعارف الإلهية. والنفس الإنساني كتاب مسطور فيه ضوابط الصفات والمخلقيات والطبايع والقوى، وكلها اشتدَّ الروح قوة وكمالاً اشتدَّ استواءً وضبطاً، إلى أن يقال إنه كتاب مبین جامع المراتب والمقامات.

فكل كتاب في اللاهوت يحتوي ما لا يحتويه الكتاب الجبروتي، وكل ما في الجبروت يحتوي ما لا يضبطه الكتاب الملکوتي، وهكذا إلى أن يصل إلى عالم اللفظ والتدوين، فالتدوين ظهور وتجلي من التكوين.

فمراتب ما وراء التدوين: لا يتصور فيها لفظ وكلام ومادة وتراحم وتكاثف،

هل هي من التكوينيات، وكلها قلّ فيه المحدود ازداد قوّة ونوراً وضبطاً، إلى أن ينتهي إلى المحيّي القيوم العزيز العليم المحيط - راجع الكتاب.

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ - ٦٨ / ١.

الكتاب مسطور وفيه جهة القابليّة والقلم ساطر وفيه جهة الفاعليّة، وبه يتجلّى النظم والضبط.

ولا يبعد أن تكون هذه الجملة الكريمة ناظرة إلى قوله تعالى - يوقد من شجرة مباركة زيتونة... نور على نور يهدي الله لنوره - ٢٤ / ٣٥.

فيكون القلم إشارة إلى الشجرة المباركة، فإنّ القلم ما يقطع من الشجرة ويكون آلة للكتابة وغيرها، والنون إشارة إلى النور وعليه نور. (الله نور السماوات والأرض)، والتعبير بالنون المجرد إشارة إلى تجرده الكامل، كما يقال هو بإشباع الهاء. ثم إنّ السور يساوي عدده - ٢٥٦، وبيته آهائنية - ٢٠٦ = و - ر، وهذا يساوي عدد الملفوظ الظاهر من - والقلم - ٢٠٦، والقلم متجلّي ومتظاهر من النور الأصل المجرد، وهذا ليس من تفسير الآية.

وأيضاً إنّ عدد النون - ٥٠، وهو أوّل سنة من الخلافة الحقّة للإمام عليّ (ع) بناء على أنّ وفاة النبيّ (ص) كانت في سنة ٢٥ من البعثة، وعمره - ٦٥ سنة، كما في بعض التواريخ والسير المعتمدة.

وأيضاً إنّ عدد ٥٠ باسقاط المرتبة يكون ٥، فيكون إشارة إلى الخمسة أهل الكساء من أهل البيت، وهم من مصاديق القلم.

وأما صيغة الجمع في - وَمَا يَسْطُرُونَ: فإنّ القلم للجنس، مضافاً إلى أنّ النون أيضاً مصداق حقيقيّ وأصيل من الساطر.

هذه ذوقيات في هذه الآية الكريمة، والعلم عند الله المتعال.

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الرَّبِّ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَر - ٥٤ / ٥٣.

أي كل شيء وأمر صغير أو كبير موضوعاً أو حكماً فهو على مختار كونه على صف ونظم في البعد الطولي والعرضي والناقي، فلا يخرج شيء ما عن كونه في سطر، فهو مسطور على أي حال وفي أي جهة.

إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ - ٦ / ٢٥.

وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً - ٢٥ / ٥.

أي سطور زائدة مصنوعة بمجولة من الماضين، وليست منسوبة إلى الله أو الوحي أو القلم.

إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَوِّرٍ - ٨٨ / ٢٢.

أي وعليك التذكرة والتنبيه وبيان الحقائق، وليس لك إعمال الحكومة والسيطرة والقيام على اصطفاقيهم ونظمهم وتدير أمورهم جبراً وبالسلطة، فالسيطرة هو السطر بالقلبية والحكومة والقهر والاستعلاء.

وزيادة الياء في السطر للإلحاق بالرابعي: تدل على الاستيلاء والقهر، فإن الياء يدل على النفوذ والتعمق، وانكسار الطرف.

سطو:

مقا - سطا: أصل يدل على القهر والعلو. يقال: سطا عليه يسطو، وذلك إذا قهره ببطش. ويقال فرس ساط: إذا سطا سائر الخيل، والفعل يسطو على طروقه. ويقال سطا الماء إذا كثر.

مصبا - سطا عليه وبه يسطو سَطَوْا وسَطَوْه: قهره وأذلّه وهو البطش بشدّة.
وسطا الماء: كثر.

الجمهرة ٢ / ٢٩ - السَطْو: مصدر سَطَا يَسْطُو سَطَوْا، والإسم السَطْوَة، وسطا
الفحل إذا صال. وفرس ساط: إذا رفع ذنبه في خُضْره (عَدْوِه).

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو اصول والحملة بالقهر. وإذا استعملت
بحرف على تدلّ على الاستعلاء أيضاً، بخلاف ما إذا استعملت بحرف الباء فتدل على
الرّبط فقط.

وإذا تُتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَتَّخِذُوا تَعَرُفًا لِوُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُشْكِرَ يَكَادُونَ
يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا - ٧٢ / ٢٢.

أي يصولون بالقهر بالنسبة إلى الذين يتلون عليهم الآيات.
ولمّا لم يكن لهم استعلاء عليهم عبر متعلّقاً بالباء.

سعد:

مصبا - سَعِدَ فلان يَسْعُد من باب تعب في دين أو دُنْيَا سَعْدًا، والفاعل سَعِيد،
والجمع سُعْدَاء، والسَّعَادَة إسم منه، ويعدّى بالحركة في لغة فيقال سَعَدَهُ اللهُ يَسْعُدُهُ،
فهو مَسْعُود، وقرئ في السبعة بهذه اللغة في قوله تعالى - وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، بالبناء
للمفعول. والأكثر أن يعدّى بالهمزة فيقال أَسْعَدَهُ اللهُ. وسَعِدَ بالضمّ خلاف شقي.

والساعد هو العضد، والجمع سواعد، وساعده مساعدة بمعنى عاونه.

مقا - سعد: أصل يدل على خير وسرور خلاف النحس، فالسعد: اليمن في الأمر. والسعدان: نبات من أفضل المرعى. وسعود النجم عشرة، مثل سعد يطلع وسعد الذابح، وسميت سعوداً ليمنها. هذا هو الأصل. ثم قالوا لمساعد الإنسان ساعد، لأنه يتقوى به على أموره، ولهذا يقال ساعده على أمره، إذا عاونه، كأنه ضم ساعده إلى ساعده.

التهذيب ٢ / ٦٩ - روي عن النبي (ص): إنه كان يقول في افتتاح الصلاة - لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. فأما لبيك: فهو مأخوذ من لب بالمكان وألب إذا أقام به، لباً واللبأ، كأنه يقول: أنا مقيم في طاعتك إقامة بعد إقامة، ومساعدة لك ثم مساعدة وإسعافاً لأمرك بعد إسعاد، وأصل الإسعاد والمساعدة. متابعة العبد أمر ربه. والساعد: ساعد الذراع وهو ما بين الزندين والمرفق، سمي ساعداً لمساعدته الكف إذا بطشت شيئاً أو تناولته. أبو عمرو: السواعد مجاري البحر التي تصب إليه الماء، واحدها ساعد. والسعد: ضد النحس يقال: يوم سعد ويوم نحس. والسعود: مصدر كالسعادة. ابن المطهر: سعد يسعد سعداً وسعادة، فهو سعيد، نقيض شقي.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو حالة تمتضي الخير والفضل والصلاح، وهذا المعنى إما في ذات من حيث هو، تكريناً واستعداداً، وإما في عمل من جهة توفيق الأعمال الصالحة.

ويقابل هذا المفهوم: الشقاء والنحوسة، أي حالة شدة وعناء وكلفة تمنع من

الخير والصلاح والفضل والسلوك إلى الكمال.

وأما جملة - نبيك وسعديك: مفهومها قياماً لك وفي محضرك وفي الخدمة والعمل لك، والفعل مقدّر = أَلَبَ لَبّاً.

وفي حالة مهياة للعمل الصالح والسلوك إليك وطلب الفضل والكمال، بمعنى وجود الاقتضاء والتهيؤ للخير والصلاح = أَسْعَدُ سَعْدًا.

يَوْمَ يَأْتُ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا زَافِرٌ وَشَهِيقٌ... وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا - ١٠٨ / ١١.

أي لا تقدر نفس أن تظهر ما في نفسها من إحاطة العظمة والسطوة والهيبة، إلا أن يؤذن بالإظهار، فيومئذ يكون الناس على صنفين، إما شقي وهو في حالة الشدة والعناء، فهو بمقتضى تلك الشدة والكلفة يكون له زفير وشهيق وهو في النار.

وإما سعيد وهو في حالة الشوق إلى اللقاء والعلاقة بالروحانيات، فهو بمقتضى تلك الحالة الفعلية له مستقر في الجنة.

فظهر أن السعادة لها ثلاث مراحل، الأولى - السعادة الفطرية الذاتية بحسب اقتضاء الأسباب والعلل، من الخصوصيات في الوالد والأم والزمان والمكان والغذاء والرحم والتحوّلات فيها، إلى أن يستعدّ لنفخ الروح، فهو في تلك الحالة بعد هذه التحوّلات والشرائط والمقتضيات إما له درجة من السعادة أو في منزلة من الشقاء.

والثانية - السعادة المكتسبة بالأعمال والعبادات والطاعات والرياضات، فإن كلّ نفس مكلفة بمقدار وسعها وعلى ما آتاها، والعمل الصالح بأيّ كيفية كان وفي أيّ مقام وحالة: يؤثّر في إيجاد السعادة، ويوجب قوّه وروحانيّة وانشراحاً في الصدر.

والثالثة - السعادة الفعلية المتحصّلة من المرحلتين الذاتية والمكتسبة: وهي

المتظاهرة في الآخرة، وهي مَبْنَى الثواب والعقاب.

فَقَوْلُهُ تَعَالَى - فَبَيْنَهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ - يراد الشقاوة والسعادة الفعليتان، لا ما كان مراداً في الحياة الدنيا، وعلى هذا يعبر بقوله - في النار، في الجنة، لا بقول - يدخلون إلى النار والجنة، فإنهم بمقتضى اتصافهم بها فعلاً فقد استقرّوا في النار والجنة، لا أنهم يستقرّون بعد.

وَأَمَّا التعبير في - سَعِدُوا، بصيغة المجهول: إشارة إلى أَنَّ السعادة كانت من الله المتعال وتأييده وتوفيقه كما في المرحلتين الأوليين، وهذا بخلاف الشقاوة فإنها بسوء الاختيار وفي نتيجة سوء العمل.

وَأَمَّا تقديم الشقاء: فَإِنَّ الْمَقَامَ لِيَهَيِّئَ أَحْوََالَ الْمُشْرِكِينَ وَالنَّظَامِينَ.

سعر:

مصبا - سَعَرَتِ الشَّيْءَ تَسْعِيرًا: جعلت له سعراً معلوماً ينتهي إليه، وأسعرته لغة. وسَعَرَتْ النَّارَ سَعْرًا من باب نفع، وأسعرتها إسماعارًا: أوقدتها، فاستعرت.

مقا - سعر: أصل واحد يدل على اشتعال الشيء وانتقاده وارتفاعه. من ذلك السعير، سعير النار، واستعارها: توقدها. والميسر: الخشب الذي يُسعر به، والشعار: حرّ النار. ويقال سَعِرَ الرجل إذا ضربته السُّعوم. وسَعَرَتْ النَّارُ وأسعرتها فهي مُسْعِرَةٌ ومَسْعُورَةٌ، ويقال استعر اللصوص، كأنهم اشتعلوا. ومن هذا الباب السُّعر وهو الجنون، وسُمِّي بذلك لأنه يستمر في الإنسان، ويقولون ناقة مسعورة، وذلك لحذتها كأنها مجنونة. فأما سعر الطعام فهو من هذا أيضاً لأنه يرتفع ويعلو.

صحاح - سَعَرْتُ النار والحرب: هَيَّجْتُهَا وَأَهْبَيْتَهَا، وَقَرِئَ - وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ،
وَسُعِرَتْ أَيْضاً لِلْمِبالَغَةِ، وَسَعَرْتَاهُمْ بِالنَّيْلِ: أَحْرَقْنَاهُمْ وَأَمْضَضْنَاهُمْ. وَالْمِشْعَرُ وَالْمِشْعَارُ:
الْخَشَبُ الَّذِي تُسَعَّرُ بِهِ النَّارُ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلرَّجُلِ: إِنَّهُ مِسْعَرٌ حَرْبٍ، أَيْ تُحْمَى بِهِ الْحَرْبُ.
وَمَسَاعِيرُ الْإِبِلِ: آهَاطُهَا وَأَرْفَاعُهَا. وَاسْتَعَرَّ الْحَرْبُ فِي الْبَعِيرِ: إِذَا ابْتَدَأَ بِمَسَاعِيرِهِ.
وَاسْتَعَرَّتِ النَّارُ وَتَسَعَّرَتْ أَيْ تَوَقَّدَتْ، وَالشَّعِيرُ: النَّارُ. فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ - قَالَ الْفَرَّاءُ:
الْفَنَاءُ وَالْعَذَابُ، وَالشُّعْرُ أَيْضاً: الْجَنُونُ.

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ شِدَّةُ حَرَارَةٍ مَعَ الْإِلْتِهَابِ، وَالشَّعِيرُ هُوَ
الشَّدِيدُ حَرَارَةً وَالْمُلْتَهَبُ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَمَوَادِّ - التَّوَقُّدِ وَالْإِسْتِعْمَالِ وَالْإِلْتِهَابِ وَالْعُلْيَانِ وَالتَّهْيِيجِ
وَالْإِمْضَاضِ وَالتَّحَرُّقِ وَالْحَرَارَةِ وَالْحَمَمِ وَالْحَمَى:

أَنَّ الْحَرَارَةَ ضِدُّ الْبُرُودَةِ، وَهُوَ مَعْنَى عَامٌّ بِلا قَيْدٍ.

وَالْحَمَمُ وَالْحَمَى: الْحَرَارَةُ الشَّدِيدَةُ، وَلَعَلَّ الْحَمَى قَدْ أَخَذَتْ مِنَ الْحَمَمِ وَتَسْتَعْمَلُ
غَالِباً فِي الْحَرَارَةِ الْبَاطِنِيَّةِ كَالْعَطُوفَةِ - رَاجِعَ الْحَمَى.

وَالْتَحَرَّقَ: فَوْقَ الْحَمَمِ، بِمَحْصُولِ التَّهْيِيجِ وَالتَّحَرُّكِ فِي الْأَجْزَاءِ قَرِيباً مِنَ الْإِلْتِهَابِ.
وَالْإِلْتِهَابُ: فَوْقَ التَّحَرُّقِ، وَهُوَ التَّحَرُّقُ الشَّدِيدُ الْخَالِصُ مِنَ الدِّخَانِ.

وَالْعُلْيَانُ: يَلَاحِظُ فِيهِ جِهَةُ الْجَمِيشِ مِنْ حَيْثُ هُوَ.

وَالْتَهْيِيجُ: يَلَاحِظُ فِيهِ جِهَةُ الْإِنْبِعَاطِ وَالتَّوَرُّدِ.

وَالْإِمْضَاضُ: يَلَاحِظُ فِيهِ الْإِيلَامُ وَالْإِيْجَاعُ وَإِيْجَادُ الْمَشَقَّةِ.

والاشتعال والتوقد: إنما يحصلان بعد التحرق، وهو التلاؤ في النار، وفي الاشتعال تلاكؤ وتظاهر شديد.

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِقَتْ - ٨١ / ١٢.

فالتسعير إنما يتحقق في موضوع الجحيم، وقلنا في الجحيم: إنه شدة الحرارة بالغة حد التوقد، فالتسعر وهو الالتهاب في حرارة هو بعد الجحيم.

إلى عذاب السعير، من أصحاب السعير، وفريق في السعير، وسيصلون سعيراً. لَمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً.

يراد ما يكون في شدة من الحرارة مع الالتهاب.

ويستفاد هذا المعنى أيضاً من موارد استعمالها في:

مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلُّهَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً - ٩٧ / ١٧.

وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكُنِيَ بِهِمْ سَعِيراً - ٥٥ / ٤.

فإن الخبي انخفاض الصولة وانكار اللهب والحدة، وأصله الستر مع الانكسار. وجهتهم إسم لما فيه مضيقة وكلوح وغلطة.

إِنَّ الشَّجَرِ مِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُفْرٍ - ٤٧ / ٥٤.

صيفة الجمع باعتبار المجرمين، والمجرم من انقطع عن الله تعالى بالخلاف والعصيان، ومن ينقطع عن مبدأ الرحمة والنور والحياة الروحانية: فقد ضلَّ عن سبيل السعادة والفلاح وهو في السعير.

فالسعير في مقابل الجنة: فإن الجنة ما يُنْفَى وتُلْفَى تحت الأشجار مادية، وتحت ظلال الرحمة والعطوفة معنوية، ويقابلها السعير.

سعى :

مصبا - سقى الرجل على الصدقة يسقى سعيًا: عَمِلَ في أخذها من أربابها.
 وسعى في مشيه: هرول. وسعى إلى الصلاة: ذهب إليها على أي وجه كان. وأصل
 السعي: التصرف في كل عمل. وسعى على اقوم: ولي عليهم. وسعى به إلى الوالي:
 وشى به. وسعى المكاتب في فك رقبته سعاية، وهو اكتساب المال ليتخلص به.
 واستسعيته في قيمته: طلبت منه السعي. والفاعل ساع.

صحا - سعى الرجل يسعى سعيًا أي عدا، وكذلك إذا عَمِلَ وكَسَب، وكل من
 ولي شيئاً على قوم فهو ساع عليهم، وأكثر ما يقال ذلك في ولاة الصدقة، والعساة
 واحدة المساعي. في الكلام والجود. والسَّعْوُ: السَّاعِي من الليل. يقال مضى من الليل
 سَعَوْ. وساعاني فلان فسعته أسعيه، إذا غلبته فيه.

مفر - السَّعي: المشي السريع وهو دون العدو، ويستعمل للجهد في الأمر خيراً
 كان أو شراً. قال تعالى - وسعى في خرابها، نوزهم يسقى بين أيديهم. وأكثر ما
 يستعمل السعي في الأفعال المحمودة. وخُصَّ السعي فيما بين الصفا والمروة من المشي.
 والمساعاة بالفجور.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو مرتبة من الجهد، فإنَّ الجهد كما سبق هو
 السعي البليغ إلى أن ينتهي النهاية.

وهذا المعنى يختلف في الموارد، ففي كل شيء بحسبه: ففي المشي والسَّير: إنما
 يتحقق بالتصميم وتهيئة المقدمات وعدم التساهل في الحركة. وفي الكسب والتجارة:

بالدقة والاستقامة والمراقبة. وفي فنك الرقبة: بتحصيل المقدمات من المال وغيره.

وهكذا السعي في تحصيل الكمال و الوصول إلى المقصود. وفي البلوغ إلى العيش المادي أو الأخروي. وفي سبيل الفساد والخراب أو الإصلاح، فالجهد في كل موضوع بحسب ما يناسبه.

ولعل هذا مراد من يفترها: بالتصرف في كل عمل، أي بتغييرات وتحولات وترددات ومجاهدات حتى يوفق في مظهره.

وأما مفاهيم العدو والهرولة والذهاب وغيرها: فمن المصاديق.

وأما السعوة: فكأنها من مادة السوع والساعة بالتبديل.

وأما السعي بين الصفا والمروة: بالهرولة والذهاب والرحوع وغيرها فإن هذا جهد بعد الإحرام والطواف ليبلغ المقصود.

والذين سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ - ٥١ / ٢٢.

آيات الله لا يَدُّ وأن يُتَوَقَّفَ لَهَا وَيُتَكَبَّرَ وَيُتَعَقَّلَ، لا أن يتردد ويذهب ويُجهد ويُسمى فيها.

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا.

مضافاً إلى أن تتبهم في هذا السعي هي المعاجزة وتضعيف الآيات وتحقيرها. فكلمة معاجزين: حال.

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى - ٥٣ / ٣٩.

الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا - ١٨ / ١٠٤.

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا -

١٩ / ١٧.

سبق في سعد: أنَّ السعادة لها ثلاث مراحل: سعادة ذاتية تكوينية، وسعادة مكتسبة تحصيلية، وسعادة متحصلة أخروية، وكلُّ منها إنما ينتج ويؤثر ويتحقق له فعلية وثبوت: إذا تحققت السعادة الاكتسابية، فإنَّ بهذه السعادة تتمَّ السعادة الذاتية وتحمي الفطرة السليمة وتتحقق لها فعلية، وفي نتيجة هذا التحقق في هذه المرحلة: تتحقق المرحلة الثالثة الأخروية، وإذا انتفت السعادة الاكتسابية وضلَّ السعي في الحياة الدنيا واكتساب الأمور المادية: انتفت السعادة كلاً ولم يتحصل منها شيء.

فليس شيء ينفع للإنسان في الآخرة إلاَّ سعيٌّ سعى لها في الدنيا، حتى يحفظ فطرته الأصلية السليمة ويقوّيها ويكملها بالسعادة الاكتسابية.

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى - ٢٥ / ٧٩.

وَأَنْ سَعَيْهِ سَوْفَ يُرَى - ٤٠ / ٥٣.

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا تُتْرَكِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى - ١٥ / ٢٠.

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ - ١٢ / ٥٧.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ - ٨ / ٦٦.

فإنَّ المؤمن هو المنقطع عن العلائق الفسادية والمرتبط المتعلق بالله عزَّ وجلَّ، ومن يرتبط به تعالى ويعمل نفسه خالصاً طاهراً عن الشوائب والمحجب: استعدُّ للاستفاضة والاستنارة، ويكون جميع أموره وأعماله وحركاته على بصيرة ونور من الله تعالى، فيتجلَّى نور وجوده، وتظهر أشعة حياته الخالصة الروحانية.

وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَقَرْنٍ مِثْلُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا.

وإطلاق السعي في هذا المورد: باعتبار شدة تلاقؤه وقوة ظهوره أي النور، في جميع أموره وحركاته المتوالية.

والمراد من النور فيما بين الأيدي ولأيمان: تلاكؤه وتجلّيه في طول المسير وهو أمام السالك، وفي عرضه وهو جنبه.

وينطبق ما في أمامه: على المعارف والحقائق والمقامات التي فوق مقامه. وما في أيمان: على صفات كريمة وأعمال مرضية له.

سغب:

مقا - سغب: أصل واحد يدلّ على الجوع، فالمُسْغِبَةُ: المجاعة، يقال سَغِبَ يَسْغَبُ سُغْبًا، وهو ساغب وسَغْبَان. قال بعض: لا يكون السَّغْبُ إلا الجوع مع التعب، وربما سَمِيَ العطش سَغْبًا، وليس بمُسْتَعْمَلٍ.

أسا - هو ساغب لاغب، وَقَدْ سَغِبَ وَسَغِبَ، وبه سَغِبٌ وَمُسْغِبَةٌ وَسَغَابَةٌ: جوع مع تعب، وهو سَغْبَان، ويوم ذُو مُسْغِبَةٍ، وتقول: كُوِيَ اللَّيْثُ فِي الْغَابَةِ لِمَاتٍ مِنَ السَّغَابَةِ.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المائدة: هو الجوع الشديد مع انتفاء المواد الغذائية في ذلك المحيط والناس في مضيق.

فَلِكُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ - ١٤ / ٩٠.

أي إطعام يتيم قريب أو مسكين فقير عاجز في يوم يصاحب المضيق والمجاعة.

سَفَح :

مقا - سَفَح : أصل واحد يدلّ على إراقة شيء ، يقال سَفَحَ الدَّم إذا صَبَّهُ . وسَفَحَ الدَّم : هَرَّاقَهُ . والسَّفَاح : صَبُّ الماء بلا عقد نكاح ، فهو كالشيء يُسَفَّح ضياعاً . وأما سَفَحَ الجبل : فهو من باب الإبدال ، والأصل فيه صَفَح . والسَّفِيع : أحد السهام الثلاثة التي لا انصباء لها ، وهو شاذٌّ عن الأصل .

صحا - سَفَحَ الجبل : أسْفَلَهُ حيث يُسَفَّح فيه الماء وهو مُضْطَجِعُهُ . وسَفَحَتْ الماء : هَرَقَتْهُ . وسَفَحَتْ دَمَهُ : سَفَكَتَهُ . والسَّفَاح : الزَّنَا . يقول سافَحها مسافَحة وسِفاحاً . والسَّفِيع : سهم من سهام القيسر مما لا نصيب له .

أسا - ماء سافَح ومسْفوح . وفلان سَفَّاح : سَفَّكَ للدِّماء ، وسَفَحَتْ العين دَمَها . وجَمَن سَفُوح . وللوادي مسافَح : مَصَابِيهُ ، وَتَرْتُلِيَا بِسَفَحِ الجبل ، وهو ما اضْطَجَعَ منه ، كما سَفَّحَ منه سَفْحاً .

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة : هو الصَّبُّ فيما من شأنه المحفوظيّة ، وهو يقابل الحصانة وهو المحفوظ المطلق في الظاهر والمعنى ، فالسَّفَح أيضاً يكون أعمّ من المادّي والمعنوي .

والفرق بين هذه المادّة وبين موادّ - السَّقَط والصَّبّ والسَّكَب والسَّفَك :

أنَّ السَّقَط هو نزول شيء من العلوّ دفعة وبلا اختيار .

والصَّبّ انحدار من فوق مادياً أو معنوياً وبلا قيد .

والشكيب مطلق التحذر في مادة بدون لحاظ جهة الحصانة.

والشفك التحذر يلاحظ فيه جهة القدوان.

فتفسير المادة بهذه الكلمات تقريب في المعنى لا تحقيق فيها.

وقلنا إن الشفع في مقابل الحصن، والحصن هو المحفوظية في الظاهر والباطن من حيث هي. فيكون الشفع عدم كون شيء محفوظاً في نفسه، بل متجاوزاً عن حد العفة والوقار والعصمة، ولم يعصم نفسه. وإذا استعمل من باب المفاعلة: فيدل على الاستمرار وزوال العفة. ويلزم هذا المعنى: ما يقترن السفاح بالفجور والزنا.

وأجل لكم ما وراء ذلكم أن تبشعوا بأموالكم مُحَصِّنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ...
وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحَصِّنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنُ - ٢٥ / ٤.

يراد التحذر العصمة والعفة والحفظ عن محدودتها، وهذا في قبال الحصانة.

ولا يخفى أن الحصانة في الرجال: بمعنى واحد وهو حفظ عفاف النفس. وأما في النساء: فظاهري ومعنوي، فظاهري: هو الحصانة بالتزويج ومن ناحية الزوج. والمعنوي: هو التحفظ والتعفف.

فالمحصنات عند الإطلاق: يراد منها معناها المطلق أو معناها الظاهري الخارجي، وبالقريئة تحمل على المراد.

قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا أُوجِيَّ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْثَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنَازِيرٍ - ١٤٥ / ٦.

يراد ما ينحدر من الدم بالذبح، فإنه محرم، دون ما يبقى في ضمن اللحوم.

فظهر لطف التعبير بالمائة دون ما يرادفها.

سفر:

مصبا - سفر الرجل سَفَرًا من باب ضرب، فهو سافر، والجمع سَفَر، مثل صاحب وصاحب، وهو مصدر في الأصل، والإسم السَّفَر، وهو قطع المسافة، يقال ذلك إذا خرج للارتحال أو لقصد موضع فوق مسافة العدو، واستعمال الفعل وإسم الفاعل منه مهجور، وجمع الإسم أسفار، وسافر مسافرة؛ كذلك، وكانت سَفَرته قريبة، وقياس جمعها سَفَرات، وسَفَرَت الشمس سَفَرًا؛ طلعت. وسفرت بين القوم أسفِرَ سفارة؛ أصلحت، فأما سافر وسفير، وقيل للوكيل ونحوه سفير، والجمع سَفراء، وكأنه مأخوذ من قولهم - سَفَرَت الشيء: إذا كشفتَه وأوضحته، لأنه بوضع ما يتوب فيه ويكشفه. وسَفَرَت المرأة سُفورًا: كشفت وجهها، فهي سافر بغير هاء. وأسفر الصبح إسفارًا: أضاء. وأسفر الوجه من ذلك إذا علاه جمال. وأسفر الرجل بالصلاة: صلاها في الأسفار. والسفرة: طعام يُصنع للمسافر، والجمع سَفَر، وسميت الجليدة التي يوعى فيها الطعام سفرة تجازًا.

مقا - سفر: أصل واحد يدل على الانكشاف والجلء. من ذلك السَفَر، سُمي بذلك لأنَّ الناس ينكشفون عن أماكنهم. والسَفَر المسافرون. ومن الباب وهو الأصل سَفَرَت البيت: كنسته، ولذلك يسمَّى ما يسقط من ورق الشجر: السفير، وإنما سُمي سفيراً لأنَّ الريح تسفره. وأما قولهم: سَفَر بين القوم سفارة إذا أصلح: فهو من الباب لأنه أزال ما كان هناك من عداوة وخلاف. وسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفتَه. وأسفر الصبح: وذلك انكشاف الظلام. ووجه مُسِفِر: إذا كان مُشرقاً سُوراً، ويقال

استفرت الإبل: تصرفت وذهبت في الأرض، والسفر: الكتابة، والسفرة: الكتبة، وسمي بذلك لأن الكتابة تُسفر عما يحتاج إليه.

الاشتقاق ١٦٦ - مسافر: مُفاعل من السَّفر. والسَّفر: القوم المسافرون، لا يُتكلم بواحد، لا يقال سافر وسفر، وهو الأصل. وقد يجمع سفر سفاراً، ولم يقولوا رجل سافر، في معنى السَّفر، اقتصروا على مسافر، يقال: سافر الرجل يسافر سفاراً ومسافرة. والسَّفر: الكتاب من التوراة والإنجيل وما أشبهها، والجمع أسفار. والسفير: الماشي بين القوم في الصلح. سفر يسفر سفارة. والسفير: ما طرحته الرِّيح من ورق الشجر. والسفار: حديدة شبيهة بالحكمة يحمل على خطم البصير، ويعبرُ مسفر: قوي على السفر. وسفرت المرأة عن وجهها تسفر سقراً لا غير، وكذلك سفر الصبح وأسفر.

سفر - السفر: كشف العطاء، ويختص ذلك بالأعيان نحو سفر الصبغة عن الرأس، والخمار عن الوجه، وسفر البيت: كتبه بالسفر، أي المكس. والإسفار يختص باللون، نحو الصُّبغ إذا أسفر أي أشرق لونه. والسفر: الكتاب الذي يُسفر عن الحقائق. والسفير: الرسول بين القوم يكشف ويزيل ما بينهم من الوحشة. فالرسول والملائكة والكتب مشتركة في كونها سافرة عن القوم ما استبهم عليهم.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو الحركة إلى محيط خارج عن محدودته، وهذا القيد ملحوظ في جميع موارد الاستعمال.

ففي السَّفر: خروج عن محدودة الوطن، وهو في قبال المتضر.

ومن ذاك المعنى السفير: وهو خروج عن محيط بتوطن فيه إلى محيط خارج،

ويلاحظ فيه هذه الخصوصية فقط، وأما الرسالة والإبلاغ والعمل بوظائف خاصة، أو قيد الخروج من جانب شخص معين وغيره، فأما يستفاد بقرائن أخرى، فيقال إنه سفير من جانب تلك الحكومة، وظيفته العمل والذاكرة على طبق هذا المحيط، بأي نحو وخصوصية يوافق صلاح حكومته ووطنه.

وهذا هو الفارق بينه وبين الوكيل والرسول والنبي والمصلح.

وأما الفرق بينه وبين المسافر: لأنَّ ما عَمِلَ يدلُّ على استمرار السفر وإدامته، كما في المسافرة العرفية، والسفير ليس له إلا خروج من محيط وورود إلى محيط معين.

وأما السُّفرة: كاللُّقمة بمعنى ما يُسَفَّر به، وهو الطعام وظرفه.

وأما السُّفر بمعنى الكتاب: فهو مخصوص بكتاب سماوي، فكأنَّه خرج من محيط روحاني علوي ونزل في محيط دنيوي، وإطلاقه في الكتب المتداولة مجاز.

وأما السُّفير بمعنى الورق الساقط: فمن ذلك الأصل.

وأما مفهوم الكُنس: فهو باعتبار إخراج ما هو من الزوائد، والمِسفرة هي المِكْنسة.

وأما مفهوم كشف الوجه: فهو باعتبار خروج المرأة عن محدودة العفاف إلى محيط ووضع مخالف، وليس الكشف بخصوصه من الأصل.

وأما مفاهيم الإيضاح والإضاءة والجمال ونكشاف الظلام والإشراق وما يماثلها: فمن لوازم الأصل في موارد استعماله، والأصل ما قلناه.

والصَّبح إذا أسَفَرَ - ٧٤ / ٣٤.

وجوة يومئذٍ مُسْفِرة ضاحكة مُسْتَبْشِرة - ٨٠ / ٣٨.

أي إذا جعل الصَّبح محيطاً سافراً وأخرجته من محدودة الظلمة إلى الضياء

والإشراق والانكشاف.

ووجوه يوم القيامة تكون ضاحكة بتحوّل حالتها وتبدّلها إلى حالة ناعمة،
وخروجها إلى النور والسرور والانشراح، فتدخل إلى محيط وسيع روحاني نوراني.
وقلنا في السابق إنّ المدحوظ في صيغة أفعل؛ هو جهة الصدور، بمعنى أنّ النظر
فيها إلى قيام الفعل بالفاعل وصدوره منه.

وإذا أريد من الصبح: تجلّي النور وظهوره، ومن الوجوه: ما يكون فيه وجهة
من الله تعالى: فيُشار إلى مقام روحاني يرتفع فيه الظلام، وتتحصّل فيه المربطة،
وتتحقّق الاستنارة والاستشراق.

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا - ٦٢ / ٥.
أي يحمل كتباً سماوية نازلة من الله تعالى عليها حقائق ومعارف يهتدي بها من
يشاء إلى الحق والسعادة والكمال والنور.

ويؤيّد ما ذكرنا من معنى السفر: ذكر التوراة في المورد، وأنّ الكتب المعمولة في
الفنون المختلفة لا تزيد لمن راجعها بصيرة واهتداء، وأنّهم في تركهم الكتب السماوية
وعدم استفاضتهم منها كالحمار الحامل أسفاراً سماوية.

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ - ٨٠ / ١٥.

جمع سافر وهو من يخرج من محيط إلى محيط خارج، كالرسول المبعوث المرسل،
والملك المرسل المبعوث، والسفّرة هم المبعوثون من جانب الله تعالى وبأيديهم كتب
وصحف سماوية، يبلغونها إلى الناس.

والتعبير بالسفّرة دون النبي والرسول: إشارة إلى أنّهم قد بُعثوا خارجين من
مقام فوق عالم المادّة، وليسوا من أهل الدنيا المحجوبين.

لَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ - ٢ / ١٨٤.

وإن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً - ٢ / ٢٨٣.

التعبير بالسفر دون المسافرة: إشارة إلى أقل مرتبة منه يتحقق فيه السفر ويصدق فيه هذا المفهوم من دون توقّف على استمراره، وأمّا التعبير بالمأدّة دون أفاظ آخر: إشارة إلى أنّ المبنى في الحكم هو تحقق معنى السفر وهو الخروج من الموطن والبعد عنه إلى أن يدخل في محيط خارج، والمقدار المسلّم في تحقق هذا المعنى هو البلوغ إلى حدّ ثمانية فراسخ، فإذا قصد الإنسان هذا المقدار من المسافة: فهو في سفر. فالمناطق هو الخروج عن الموطن قاصداً أو واصلًا إلى المسافة. وأمّا كَيْفِيَّةُ السَّفَرِ وخصوصيته وسائر جهاته من جهة المدة والمركب والزمان وغيرها: فليس لها موضوعيّة وتأثير في الحكم.

فالفرق بين المركب السريع والبطيء، والمقدار الزماني: خارج عن المنظور ومبني الحكم وحدود الموضوع.

فالسفر كالمرض له موضوعيّة كما في موارد تلك الآيات أيضاً.

وإن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ، وإن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا. فإنّ الكون على سفر إذا لم يوجد ماء ولا كاتب هناك يوجب تغيير التكليف.

• • •

سفع:

مقا - سفع: أصلان، أحدهما لون من الألوان، والآخر تناول شيء باليد. فالأوّل - السُّفْعَة وهي السواد قبل للأثافي سفع، ومنه قولهم - أرى به سفعة من غضب، وذلك إذا غمّر لونه، والسُّفْعَاء: المرأة الشاحبة، وكلّ صقر أسفع، وكان الخليل

يقول: لا تكون السُّفْعَةُ في اللَّونِ إِلَّا سَوَاداً مُشْرِباً حُمْرَةً. وَأَمَّا الْأَصْلُ الْآخَرُ - فَقَوْلُهُمْ سَفَعْتُ الْفَرَسَ إِذَا أَخَذْتُ بِمَقْدَمِ رَأْسِهِ وَهِيَ نَاصِيَتُهُ. وَيُقَالُ سَفَعَ الطَّائِرُ ضَرْبِيَّتَهُ، أَيْ لَطَمَهُ، وَسَفَعْتُ رَأْسَ فُلَانٍ بِالْعَصَا، هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْأَخْذِ بِالْيَدِ.

الاشتقاق ٩٧ - وَالسَّفْعُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَاصِيَةِ صَاحِبِهِ، وَأَصْلُ السَّفْعِ الْجَذْبُ، يُقَالُ اسْفَعْ بِيَدِهِ، أَيْ حُذْ بِيَدِهِ. وَكَانَ بَعْضُ قَضَاةِ الْبَصْرَةِ مُوَلِعاً بِأَنْ يَقُولَ: يَا حَرَسِيَّ اسْفَعْ بِيَدِهِ، وَسَفَعْتُ بِنَاصِيَةِ الْفَرَسِ، إِذَا أَخَذْتُهَا بِشِمَالِكَ وَأُجْمَعَتُهُ بِبَيْمِيكَ، وَيُقَالُ سَفَعْتُهُ النَّارُ تَسْفَعُهُ سَفْعاً، إِذَا مَسَّتْ جِلْدَهُ فَأُثِّرَتْ فِيهِ.

ص ١٢٢ - مُسَافِعٌ: مَنْ السَّفْعِ وَهُوَ الْأَخْذُ بِالنَّاصِيَةِ. وَالسُّفْعَةُ حُمْرَةٌ فِيهَا كَدْرَةٌ

وسواد.

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ الْقَبْضُ الشَّدِيدُ، يُقَالُ سَفَعْتُ بِيَدِهِ وَبِنَاصِيَتِهِ، وَبِهِ مِنَ الْقَبْضِ سَفْعَةٌ أَيْ انْتِبَاضٌ شَدِيدٌ، وَفِي لَوْنِهِ سَفْعَةٌ أَيْ انْتِبَاضٌ فِي زَهْرَتِهِ.

وَأَمَّا مَفَاهِيمُ - الْأَخْذِ وَالضَّرْبِ وَاللَّطْمِ وَالتَّنَاوُلِ وَالْجَذْبِ: فَهِيَ مِنْ آثَارِ الْأَصْلِ وَلَوْازِمِهِ فِي الْمَوَارِدِ الْمُخْتَلِفَةِ.

وَأَمَّا قَيْدُ النَّاصِيَةِ: فَهُوَ مَا خُوِذَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْكَلِمَةِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَهَذَا اللَّحَاطُ كَثِيراً مَا يَوْجِبُ خَلْطاً لِأَهْلِ اللُّغَةِ، حَيْثُ قَيَّدُوا اللُّغَاتُ بِالْقِيُودِ الْمَوْجُودَةِ فِي مَوَارِدِ اسْتِعْمَالِ الْمَادَّةِ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَأَمَّا النَّاصِيَةُ وَفَرَقَهَا مَعَ الْجَبْهَةِ وَالْجَبِينِ وَالنَّزْعَةِ وَالصُّدُغِ:

فإن الجبهة: ما فوق الحاجبين إلى الناصية، وطرفاها يسمى بالحبين.
والناصية: ما فوق الجبهة وهو مقدم الرأس وفيه الشعر.
وطرفاه البياضان وهما النزعتان ويقابله التقفا من الرأس. والصُدغ: تحت
الحبين.

كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَنْصِفَنَّكَ بِالْناصِيَةِ نَاصِيَةً كَاضِيَةً خَاطِئَةً - ١٦ / ٩٦.

إن لم ينته عن التواهي والرواجر، لنقبضه قبضاً شديداً في الظاهر وفي المعنى،
أما في الظاهر فبالقبض بناصرته، بحيث لا يقدر أن يتحرك إلى جانب ويميل إلى ناحية
ويتفكر في أموره، فهو مغلوب مقهور تحت سلطة القابض المقتدر. وأما المعنوي: فإن
مقدم الرأس مركز الإحساسات والإبراكات والتوجهات، فإذا قبضت الناصية بيد
غيبى إلهي حبار: يكون محدوداً ومقيداً ومحكوماً وماخوداً بأحد عزيز مقدر. وفي
هذا عذاب أليم لهم فوقه عذاب؛

سفك:

مقا - سفك: كلمة واحدة. يقال: سفك دمه يسفكه سفكاً: إذا أساله، وكذلك
الدمع.

مصبا - سفك الدم والدمع سفكاً من باب ضرب، وفي لغة من باب قتل:
أرقته، والفاعل سافك، وسفأك مبالغة.

مفر - السفك في الدم: صبه، وكذلك في الجوهر العذاب وفي الدمع.

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو انحدار وصَبّ فيه نظر عُدوان، كما سبق في السفح، وأكثر استعماله في الدم.

قالوا أَمْحَقْلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ - ٢ / ٣٠.

الفساد في إخلال النظم التشريعيّ ونقض القوانين الاجتماعيّ والعرفيّ. وذلك إذا يتجاوز الحدّ يبلغ حدّ الإخلال في التكوين كسفك الدماء.

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ -

٢ / ٨٤.

الخطاب لبني إسرائيل.

والتعبير بالمادّة دون الإمامة: فَإِنَّ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ مِنَ النِّظَامِ، وَأَمَّا سَفْكُ الدِّمَاءِ: فيدل على إخلال في النظام بقصد التجاوز والعدوان، وعلى أشدّ ظلم وعصيان ومنكر وطمع.

سفل :

مقا - سفل: أصل واحد وهو ما كان خلاف العلوّ. فالسُّفل: سُفل الدار وغيرها، والسُّفل: ضدّ العلوّ، والسُّفلة: الدون من الناس، يقال هو من سُفلة الناس ولا يقال سُفلة، والسُّفال تقيض الصّلاء، وإنّ أمرهم لي سُفال. ويقال قعد بسُفالة الريح وعُلاوتها، والعلاوة من حيث تَهَبّ. والسُّفالة ما كان بإزاء ذلك.

مصبا - سَفَل سُفولاً من باب قعد، وسَفَل من باب قَرَب لغة صار أسفل من

غيره، فهو سافل، وسَفَل في خُلُقهِ وعَمَلِهِ سَفْلاً وسَفْلاً من باب قتل، والإسم السُّفل بالضم. وتسَفَّل خلاف جاد، ومنه قيل للأراذل سَفِلة، وفلان من السَفِلة، ويقال أصله سَفِلة البهيمة وهي قوائمه، ويجوز التخفيف فيقال سَفْلة مثل كَلِمة وكَلِمة، والسُّفل خلاف العُلُو، والكسر لغة.

أسا - سَفِلَ الحجرُ وغيره سُفلاً. ومررتُ بعاليةِ النهرِ وسافلتُه ونزلوا في أعالي الوادي وأسافله. ونزل أسفل مني. وسَفِلة البعير سائلة وهي قوائمه. وأنا أسكن في معلاة مكة وفلان في مسفلتها. وسَفَل الشيء: صَوَّه. ومن المجاز - سَفِلت منزله عند الأمير، وأمره كل يوم إلى سَفال. وقد سَفُل في العلم والسب واستفل وتسَفَّل. وهو من السَفِلة. ومن قال السَفِلة فهو على وجهين: أن يكون تخفيف السَفِلة كاللُّبنة في اللَّبنة، وجمع سَفِيل كَعِلية في جمع عِلِيٍّ.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما يقابل العُلُو.

وسبق في - تحت: أن تحت في مقابل فوق، ويستعمل في المنفصل كما أن السفل يستعمل في ما يتصل وهو مفهوم نسبي في مقابل العُلُو.

وقلنا في - دون: هو يدل على الغيرة مع التسفّل.

ثم إنَّ المادة تستعمل في المادّيات وفي المعنويّات: أمّا المعنويّات، فكما في: وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الثُّغْيَا - ٩ / ٤٠.

أي موهوبته ضعيفة خالية عن القوّة والبرهان، فإنّها خلاف الحقّ وخلاف

النظام والفطرة والحقائق الثابتة.

رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ فَجَعَلْنَاهَا نَحْتًا أَقْدَامِنَا لِيَكُونَ مِنَ
الْأَسْفَلِينَ - ٢٩ / ٤١.

أي من الذين يستقرون في المنازل السافلة من منازل الآخرة، والدرجات فيها
غير مادية.

وَأَمَّا الْمَادَّاتُ فَكَمَا فِي: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ
سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا - ٥ / ٩٥.

إشارة إلى جريان حياة الإنسان المادية. فإنه خلق على أحسن تقويم وأكمل
ترتيب ونظم جامع لجميع ما يحتاج إليه من الجوارح والأعضاء والقوى والجمال، ثم
يرد في آخر سنين من عمره إلى لحفل القوى والضعف في البدن حتى يموت ويعنى
جميع أعصائه وبدنه بالكلية ولا يبقى منه جمال ولا صورة.

فلا يعتمد على الحياة المادية الدنيوية وزينتها وجمالها، إلا أن تكون قائمة
بالحياة الروحانية - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.

وهكذا قوله تعالى: فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا - ٨٢ / ١١.

وَأَمَّا مَا يَحْتَمِلُ فِيهِ الْأَمْرَانِ فَكَمَا فِي: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ -
١٤٥ / ٤.

فيعم الحياة الدنيا وحياتهم الآخرة، فإن السفاق لا يزيد لصاحبه إلا اختلالاً
واغتشاشاً في الفكر، وسلب الاعتماد والاطمينان والتصديق له في جماعة الناس، فهو
مضطرب دائماً في الدنيا. ويحشر في الآخرة في زمرة المنكرين والمخالفين الكافرين.

سفن :

مصبأ - السفينة معروفة، والجمع سفن وسفائن، ويجمع السفين على سُفْن، وجمع السفينة على سفين شاذ لأن الجمع الذي بينه وبين واحده الهاء: بأبه المخلوقات مثل قمر ونخل ونخل ونخل، وأما في المصنوعات: فسموع في ألفاظ قليلة، ومنهم من يقول: السفين لغة في الواحدة، وهي فعيلة بمعنى فاعلة لأنها تسفن الماء أي تقشره. وصاحبها سَفَان.

مقا - سفن: أصل واحد يدل على تنحية الشيء عن وجه الشيء كالقشر. قال ابن دريد: السفينة فعيلة بمعنى فاعلة لأنها تسفن الماء كأنها تقشره. وأصل الباب السفن وهو القشر، يقال سفنت العود أسفنه سفناً، السفن: الحديد التي ينحت بها وسفنت الرّيح التراب عن وجه الأرض.

التهذيب ١٣ / ٤ - ابن السكيت السفن انقشر، يقال سفنه يسفنه سفناً: إذا قشره. والسفن والميسفن والشفر: شبه قدوم يقشر به الأجذاع. وقيل: السفن جلد السمك الذي يحلّ به السياط والقدهان، ويكون على قائم السيف. وقال الليث: وقد يجعل من الحديد ما يسفن به الخشب. والريح تسفن التراب تجعله دقاقاً. وقال أبو عبيد: السوافن الرياح التي تسفن وجه الأرض كأنها تمسحه، وقال غيره: تقشره. ابن الأعرابي: قيل لها سفينة لأنها تسفن بالرمل إذا قلّ الماء، فهي فعيلة بمعنى فاعلة، وتكون مأخوذة من السفن وهو الفأس الذي ينجر به النجار.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الحركة مع التنحية والقشر، ومن

مصاديقه الرياح العاصفة التي تُسقي الزوائد عن وجه الأرض وتزيلها، والفأس أيضاً يزيل بالحركة قشر العود الذي هو زائد، والسفينة الجارية على وجه الماء تنقي عنه كل ما على وجه الماء بالحركة.

وأما السفن وهو الجلد الخشن يجعل على قائمة السيف أي مقبضه؛ فباعتبار النحت والتشريح في القائمة حتى يتصل بها ويساويها، أو يلاحظ أن ذلك الجلد مقشور من سمك لهذا المنظور.

ولا يبعد أن يكون اللفظ مأخوذاً من العبرية، فإن الكلمة فيها قريبة منه.

قع - ספינה (سفينة، مركب، زورق).

فعل هذا لا يحتاج إلى إثبات تناسب بين الكلمة والمادة - سفن.

حتى إذا زكينا في السفينة خزنها - ٧٨ / ٧١.

فأنجينا وأصحاب السفينة وجعلناها آية - ٢٩ / ١٥.

أي أنجيناهم من الطوفان العام، وجعلنا السفينة وجريان نجاتهم من بين هذه البلية آية للعالمين.

• • •

سفه :

مقا - سفه: أصل واحد، يدل على خفة وسخافة، وهو قياس مطرد، فالسفه ضد الحليم، يقال ثوب سفيه، أي رديء النسيج. ويقال تسفهت الريح، إذا مالت. ويقال تسفهت فلاناً عن ماله، إذا خدعته كأنك ملت به عنه واستخففته. وذكر ناس أن السفه أن يكثر الإنسان من شرب الماء فلا يروى، وهذا إن صح فهو قريب من ذلك القياس.

مصبا - سفيه سقهاً من باب تعب، وسفه سفاهة فهو سفيه والأنثى سفية،

والجمع سفهاء. والسَّفَه: نقص في العقل وأصله الخفة. وسفه الحق: جهله. وسفّهته تسفيهاً: نسبته إلى السّفَه أو قلت له إنه سفيه.

التهذيب ٦ / ١٣١ - قال الله تعالى - **إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ**: قلت - قال الأخفش: أهل التأويل يزعمون أن المعنى - سَفِهَ نفسه. وذهب يونس: إلى أن **فَعَلَ** للمبالغة، كما أن **فَعَّلَ** للمبالغة، ويجوز على هذا القول **سَفِهْتُ** زيداً بمعنى **سَفّهْتُ** زيداً. وقال أبو عبيدة: معنى **سَفِهَ** نفسه أهلك نفسه وأوبقها، وهذا غير خارج من مذهب يونس وأهل التأويل. وقال الكسائي والفراء: إن نفسه منصوب على التفسير، وقالوا: التفسير في التكرات أكثر، نحو طبت به نفساً، وقررت به عيناً. وقيل: معناه - **إِلَّا مَنْ سَفِهَ** في نفسه، **إِلَّا أَنْ** في حذف كما حذف حروف الجر في غير موضع. وقال الزجاج: القول الجيد عندي في هذا أن **سَفِهَ** في موضع مجهول. **وقال** بعض أهل اللغة: أصل السّفَه: الخفة، ومعنى السفيه الحفيف العقل، ومن هذا يقال - **تَسَفّهْتُ** الرياح الشيء: إذا حركته واستخففته فطيرته. ويقال: ناقة سفيهة الزمام إذا كانت خفيفة السير. أبو عبيد: **سَفِهْتُ** الماء إذا أكثر منه ولم ترو. وقال غيره: سافهت الشراب إذا أسرفت فيه. وفي حديث ثابت عن النبي (ص): **الكبير أن تُسَفّهَ الحق وتُغَيِّطَ الناس**. وقال أبو زيد: امرأة سفيهية من نسوة سفاهته وسفاهات وسفه وسفاه، ورجل سفيه من رجال سفهاء وسفه وسفاه. ويقال سفه الرجل بسفه فهو سفيه، ولا يكون هذا واقعاً، وأما سفه: فإنه يجوز أن يكون واقعاً، والأكثر فيه أن يكون غير واقع أيضاً.

مفر - السّفَه: خفة في البدن، ومنه قيل زمان سفيه: كثير الاضطراب، وثوب سفيه: رديء النسيج. واستعمل في خفة النفس لتقصان العقل، وفي الأمور الدنيوية وفي الآخروية.

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو الاختلال، وأكثر استعماله فيما يقابل العقل والحلم، وقد يستعمل في اختلال الأمور المادية.

ثُمَّ إِنَّ الفعل منها من باب فَعَلَ: لازم دائماً، يقال سَفَهُ سَفْهُهُ فهو سفیه، وأمّا من باب فَعِلَ وفَعَّلَ: فقد يستعمل متعدّياً.

وأمّا مفاهيم - المحقّة والسخفة والرداءة والميل والخدعة والنقص والجهل والاضطراب والإسراف: فن آثار الأصل ونوازمه في الموارد.

وأمّا شرب الماء: فيستعمل في مورد الشرب من غير تقدير وميزان.

وَلَا تَوْتَرُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا - ٥ / ٤.

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا - ٢٨٢ / ٢.

يراد الاختلال في العقل.

قَالُوا أَنْتُمْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ - ١٤ / ٢.

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّ لَكَ فِي سَفَاهَةٍ، قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي

سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ - ٦٧ / ٢.

ولا ينبغي أَنْ اختلال العقل أمر باطني معنوي، ويستدلّ عليه بآثاره المشاهدة

في الأعمال والأفكار والآراء، وقد يختلف النظر والحكم فيها باختلاف المحيط والتفكير مادّياً أو معنوياً، فمن كان برنامج أموره في حياته راجعاً إلى المادّيات والحياة الدنيوية والتمايلات النفسانيّة: فهو ضعيف العقل ومختلّ في عقله وتشخيصه ما يصلحه ويُفسده.

هذا بالنسبة إلى الواقع والحقيقة، وأمّا في نظر أهل الدنيا المتوغلّين فيها: فهم

عاقلون يعملون بما هو صلاح وخير لهم في العاجلة، بل إنهم يُسفّهون من يجاهد في تأمين الحياة الروحية والدار الآجلة الآخرة.

فظهر أن تشخيص الخير والصلاح من أتم آثار العقل وأكملها، وهذا التشخيص إنما يختلف باختلاف مراتب العقل - كُلُّ جِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ قَرِحُونَ.

فالسفيه بالنظر الحق الصائب القاطع هو الذي يميل عن سعادة نفسه وكمال صلاحه وحسن عاقبته وتأمين حياته الروحية.

وَمَنْ يَزُغِبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ - ٢ / ١٣٠.

قلنا إن سفه بكسر العين يستعمل لازماً ومتعدياً؛ فعلى اللزوم يكون ما بعده تمييزاً، كما في - طيبت النفس يا قيس، أي نفساً، وغين رأته، أي رأياً، أو هو منصوب بنزع الخافض كما في - وأن تسترضعوا أولادكم، وعلى التعدية يكون ما بعده مفعولاً به، أي أدخل نفسه وأخرجه عن المسير الحق.

وهذا ما يقال، ولكن التحقيق أنه منصوب بنزع الخافض باصطلاح النحاة وحقيقته: أن المفعول فيه إما في مورد زمان أو في مورد مكان، أو في مورد موضوع، أو عمل، فالأول كما في - جئت يوم الجمعة، والثاني كما في - جلستُ بجلس زيد، والثالث كما في - تسترضعوا أولادكم، والرابع كما في - عجبْتُ أن زهداً قائم، أي عجبت قيامه. فالمنصوب بنزع الخافض: نوع من المفعول فيه، وحرف في مقدّر فيها في المعنى لا حقيقة.

وجملة - سفّه نفساً؛ من قبيل النوع الثالث، بمعنى أن السفّه يتحقق في مورد النفس، وهذا التعبير أكد وأبلغ في الدلالة على المطلوب، ولا سيما صيغة فعل بكسر العين الدال على النفوذ والرسوخ والتحقق والثبوت.

سقر:

مقا - سقر: أصل يدل على إحراق أو تلويح بنار، يقال سَقَرْتُهُ الشمس، إذا لَوَّحْتُهُ. ولذلك سُمِّيَتْ سقر، وسَقَرَاتُ الشمس، حرورها، وقد يقال بالصاد.

مفر - سَقَرْتُهُ الشمس، وقيل صَقَرْتُهُ، أي لَوَّحْتُهُ وأَذَابْتُهُ، وجُعِلَ سَقَرُ اسم علم لجهنم - ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ. ولما كان اسَقَرُّ يقتضي التلويح في الأصل: تَبَّه بقوله - وما أدراك ما سَقَرٌ لا تُبْقِي ولا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ: أَنَّ ذلك مخالف لما تعرفه من أحوال السَقَر في الشاهد.

الجمهرة ٢ / ٣٣٤ - وسَقَرْتُهُ الشمس تَسْقَرُهُ سَقَرًا، بالسین والصاد، إذا آكَلَتْ دماغه. ومنه اشتقاق سَقَر، ولم تَتَكَلَّم بِسَقَرٍ إِلَّا بالسین، وأَمَّا السُّقْر والسُّقَر: فقد جاء بالسین والصاد.

صحا - سَقَرَاتُ الشمس: شِدَّةٌ وَقْعُهَا. وسَقَرْتُهُ الشمس: لَوَّحْتُهُ، ويوم مُسَقَّرٌ ومُصَقَّرٌ: شديد الحرِّ، وسَقَرٌ: اسم من أسماء النار.

والتحقيق:

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادَّة: هو الحرارة الشديدة بحيث يوجب تغييراً في لون أو صفة، وهذا المعنى قريب من اللحم وقبل التوقُّد والاشتعال والالتهاب والتحرُّق، راجع السع.

إِنَّ هذا إِلا قولُ البَشَرِ سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ وَمَا أدراك ما سَقَرٌ لا تُبْقِي ولا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرِ - ٧٤ / ٢٦.

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ - ٧٤ / ٤٢.

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ - ٥٤ / ٤٨.

ينبغي التنبيه على أمور:

١ - إِنَّ سَقَرَ عِلْمٌ لِلنَّارِ الْمُعَذِّبِ فِيهَا الْكَفَّارَ وَالْعَصَاةَ.

٢ - وهذه الكلمة غير منصرفة لوجود الوصفية والعلمية، فإنها في الأصل كانت وصفاً كَحَسَنَ، وهي النار شديدة الحرارة تؤثر وتغير.

٣ - قلنا إِنَّ سَقَرَ عِلْمٌ لِلنَّارِ لَا لِهَلِّ النَّارِ وَمَحِيطُهَا كَجَهَنَّمَ، ويدل على ذلك قوله تعالى: لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَاحَةً، يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ.

فإن هذه صفات مربوطة بالنار لا بالمحيط.

٤ - لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ: أي لَا تُبْقِي الْوَارِدَ عَلَيْهَا عَلَى الْحَالَةِ وَالْكَفَّةِ وَالْمَرْتَبَةِ وَالْخُصُوصِيَّاتِ السَّابِقَةِ، بَلْ تُغَيِّرُهَا وَتَمَحْوُهَا، ثُمَّ لَا تَذَرُكَ أَيْضاً حَقٌّ يَسْتَرْجِعُ وَيَسْتَفْرِغُ عَنْ عَذَابِهَا، بَلْ يَدُومُ فِيهَا.

٥ - لَوَاحَةً لِلْبَشَرِ: أي إنها متلازمة ومتجلية مختصة للبشر.

٦ - يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ: قد سبق أَنَّ السَّحْبَ هُوَ الْجَزُّ مِنْهَسْطاً عَلَى الْوَجْهِ فِي النَّارِ، فَهَسَّ سَقَرَ يَكُونُ تَفْسِيراً وَنَتِيجَةً لِلسَّحْبِ فِي النَّارِ.

٧ - عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ: الظاهر بقريضة ما بعده - وَمَا جَعَلْنَا أَصْعَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِذَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً: أَنَّ الْمُرَادَ الْمَلَائِكَةَ الْمُوَكَّلِينَ عَلَيْهَا.

وأما عدد تسعة عشر: فهو حاصل جمع تسعة مع عشر، والتسعة مجموع أعداد الآحاد، فإنَّ آحاد الأعداد تسعة، وبعدها هو العاشر وهو أول عدد من العشرات، فيجمع التسعة مع العشرة، ولعل هذا إشارة إلى كثرة الموكَّلين المحاسبين القائمين على

السَّقَر، وأنَّ كلاً منهم موظَّف على طرف وطريق ونوع خاصٍّ منها بتنوُّع أهاليها.

٨ - لم نكُ من المصلِّين: الصلاة أوَّل وظيفة للعبد، فإنَّها أحسن وسيلة وأعظم رابطة بين العبد والربِّ، ومن لم يكُ مصلِّياً فهو منقطع عن الله تعالى، ومن انقطع عن مبدأ الرحمة والفيض واللفظ فهو في السقر.

٩ - ما سَلَكَكم في سَقَر؛ وقد ذُكر كلُّ من سقر والسعير وجهنم والجحيم والحميم والنار، في مورد يناسب مفهوم كلِّ واحد منها فراجعها.

١٠ - حقيقة هذه العوالم الأخروية وتفصيلُ كيفياتها وخصوصياتها: غيرُ مدركة لنا في هذه الدنيا المحدودة الجسديَّة الماديَّة، إلَّا أنَّنا ندرك منها ما يتيسَّر لنا وما في مقدورنا ولنا إليه سبيل من بصيرتنا ومعرفتنا، وما أعطانا الله جلَّ وعزَّ من النور والعلم. ومما يمكن لنا معرفته من عوالم الآخرة: الجهة الروحانيَّة منها الَّتِي ندركها بعقولنا ونشاهدها بقلوبنا، وأما الجسديَّة فليس لنا إليها سبيل.

ونحن نشير إلى هذه الجهة في الموارد المختلفة من هذا الكتاب، فإنَّ هذا المقدار هو القدر المسلَّم المقطوع به من خصوصيات العوالم الآخرة.

سقط:

مصبا - سقط سَقوطاً: وقع من أعلى إلى أسفل، ويتعدَّى بالآلف فيقال أسقطته، والسَّقَط: زديء الخنازير والخطأ من القول والفعل، والسَّقَاط جمع سَقَطَة، والسَّقَط: الولد ذكراً كان أو أنثى يَسْقُط قبل تمامه وهو مُستبين الخلق، والتثنية لغة، ولا يقال وقع، وأسقطت الحامل: ألقت سِقْطاً، قال بعضهم: وأماتت العرب ذكر المفعول فلا يَكادون يقولون أسقطت سِقْطاً، ولا يقال أسقط الولد. وسَقَط النار: ما يَسْقُط من

الرُّند، وسَقَط الرمل حيث ينتهي إليه الطرف، بالوجوه الثلاثة فيها. وقول الفقهاء - سقط الفرض، معناه سقط طلبه والأمر به. ولكن ساقطة لاقطة، أي لكل نادرة من الكلام من يحملها ويذيعها، والهاء في لاقطة إما مبالغة وإما للازدواج، ثم استعملت الساقطة في كل ما يسقط ضياعاً.

مقا - سقط: أصل واحد يدل على لوقوع، وهو مطرد، من ذلك سَقَط الشيء يسقط سُقوطاً، والسَّقَط: رديء المتاع. والسُّقَاط والسَّقَط: الخطأ من القول والفعل. والساقطة: الرجل اللئيم في حربه. والمرأة السقطة: الدنيئة. ويقال أصبحت الأرض مُبِيضَةً من السَّقِيط، وهو الثلج والجليد.

الجمهرة ٣ / ٢٦ - سَقَط الشيء سُقوطاً ورجل ساقط: من سُفلة الناس. وسَقَاطة كل شيء: رُداله. وسَقَاط النخل: ما سقط من بُسره. وسَقِط الطائر: موقعه، وجمعه مَسَاقِط. وسَقِطه: جناحه، وكذلك سَقَاط أيضاً. وسيف سَقَاط: يسقط وراءه ضريته، أي يقطعها حتى يجوزها إلى الأرض.

صحا - سَقَط الشيء من يدي سُقوطاً، وأسقطته أنا، والمَسَقَط السُّقوط. وهذا الشيء مَسْقُوط للإتسان من أعين الناس. وهذا مَسَقِط رأسي، أي حيث وُلدت. وساقطه، أي أسقطه. وسَقِط في يَدَيْه، أي ندم، ومنه قوله تعالى - وَلَمَّا سَقِط في أيديهم.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المائة هو وقوع شيء ونزول دفعة بلا اختيار، وسبق الفرق بينها وبين ما يرادفها في - السفع، وهو أعم من المحسوس والمعقول. فالمحسوس كما في:

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَغْلُظُهَا - ٥٩ / ٦ .

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ - ١٨٧ / ٢٦ .

وإن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا - ٤٤ / ٥٢ .

والكِسْفَةُ : القطعة ، وجمعها كِسَفٌ .

والمفعول كما في :

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا لِي الْفِتْنَةُ سَاقُطُوا - ٤٩ / ٩ .

أي في الابتلاء والمحنة سقطوا من مقام الوسع .

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا غَيْرَ نَبَاتٍ - ٢٥ / ١٩ .

أي تساقط النخلة غير مرة رُطْبًا ، فَإِنَّ غَاغِلَ يَدَلِّ عَلَى الاستمرار .

وَلَمَّا سَقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا - ١٤٩ / ٧ .

أي صار العجل مسقوطاً في الأيدي ، وهذا يضرب به المثل في العرف لمن يقدم

على عمل ويعجز عن جبرانه ورفعته ، فكان العمل بقي على يديه .

وليعلم أَنَّ التعدية بالحروف إنما هو بمقتضى مفهوم الفعل : فقد يقتضي التعدية

بالباء للربط كما في مررت به ، وقد يقتضي التعدية بمن أو إلى كما في قرب منه وقرب

إليه ، وقد يقتضي التعدية بـي كما في سقط فيه ، أو بـعلى كما في - مغضوب عليه .

ولا يخفى أَنَّ السقوط طرقتا مفهومه : هما الساقط والمسقوط فيه ، فَإِنَّ ما وقع

عليه مفهوم السقوط هو محل السقوط والنزول ، فكلمة المسقوط فيه ، كلمة واحدة ،

كما في المرور به ويراد من المسقوط مورد وقوع السقوط .

فتعدية اللفظ بتعلقه بمفعول فيه ووقوعه عليه .

سقف :

مصبا - السقف معروف، وجمعه سُقُوف مثل قُلُوس، وسُقُف أيضاً وهو نادر، وقال الفراء: سُقِف جمع سَقِيف مثل يَريد ويُرَد، وسَقِفْتُ البيتَ سَقْفاً من باب قتل عملت له سقفاً، وأسقفته: كذلك، وسَقَفْتِه: مبالغه. والسقيفة: الصُّفَّة، وكلُّ ما سقف من جناح وغيره. والأسقف للنصارى.

مقا - سقف: أصل يدل على ارتفاع في إطلال وانحناء. من ذلك السقف سقف البيت، لأنَّه عال مَطلٌ. والسقيفة: الصُّفَّة، والسقيفة: كلُّ لوح عريض في بناء إذا ظهر من حائط. ومن الباب الأسقف من الرجال، وهو الطويل المنحني.

صحا - سقف: السقف للبيت، أو الجمع يُسْقِوْفُه، وسُقِف أيضاً، عن الأخفش، مثل زَهْن وزُهْن، وقرئ - وسُقُفاً من قَصَّة، والسقف: السماء. ويقال أيضاً لحَيِّ سَقِف أي طويل مُسْتَرخ. والسقائف: ألواح السفينة، كلُّ لوح منها سقيفة. والسقيفة: الصُّفَّة. والسقف: طول في انحناء، يقال رجل أسقف: بَيْنُ السَّقَف. قال ابن السكيت: ومنه اشتقَّ أسقف النصارى، لأنَّه يتخاشع، وهو رئيس من رؤسائهم في الدين.

المعرب ٣٥ - أسقف النصارى: أعجمي معرب، وقالوا اسقف بالتخفيف والتشديد، ويجمع أساقفة وأساقف.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادَّة: هو ما يقابل السطح التحتاني الأرضي، وهو ما ينبسط فوق الرأس مستنداً على جدار أو جدران، كسقف البيت والسقف في الصُّفَّة

ونحوها.

وبمناسبة هذا الأصل يطلق مجازاً على الرجل الطويل المنحني، وعلى ألواح السفينة، وعلى أضلاع البعير، فكأن الأضلاع بانحنائها قد صارت كالسقف في الصفة والجناح، وأن ألواح السفينة سقف بالنسبة إلى ما تحتها من الماء، ولا سيما قبل دخولها الماء فإنها غير ماسة على الأرض، وعدم إطلاق السطح عليها فإنها غير منبسطة، ولا سيما ألواح أطراف السفينة، ولعل الأطراف فيها هو المراد.

فخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ قَوَلِهِمْ - ٢٦ / ١٦.

لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرُّحْمٰنِ لُيُوتَهُمْ سَقْفًا مِّنْ لِّصَّةٍ - ٢٣ / ٤٣.

يراد سُقْف البهوت.

وجعلنا السماء سَقْفًا مَحْفُوظًا

يراد من السماء ما يُرى منبسطاً فوق الرأس في الفضاء، ويشمل الهواء القوقائي المنبسط والنجوم، وجميع هذه يُرى كالسقف الواحد في مقابل الأرض، وهي تحت نظم واحد وتدير مرتبط وتشكيل بديع، لا اختلال فيها بوجه.

وَالْيَتِيتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ - ٥٢ / ٥.

يُراد السماء المادي وهو ما يُرى فوق الرأس، أو السماء الروحاني وهو ما يُرى للمسالك المعمور قلبه من المقامات العالية وبحر الفيض والرحمة.

سقم:

مقا - سقم: أصل واحد، وهو المرض، يقال: سَقِمَ وَسَقِمَ وَسَقَامَ، ثلاث لغات.

مفر - السَّقَمُ والسَّقَم: المرض المختص بالبدن. والمرض قد يكون في البدن، وفي

النفس نحو في قلوبهم مَرَضٌ .

مصبا - سَقِمَ سَقْماً من باب تَعِبَ . طال مرضه ، وسَقِمَ سَقْماً من باب قَرُبَ ، فهو سَقِيمٌ ، وجمعه سِقَامٌ ، ويتمدّى بالهمزة والتضعيف ، والسَّقَامُ إسم منه . والسَّقْمُونِيَا : معروفة ، وقيل يونانيّة ، أو سريانيّة .

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة : هو المرض إذا استقرّ ، وأكثر استعمالها في الأمراض الظاهريّة البدنيّة بأيّ منشأ يكون .

والمَرَضُ مطلق اختلال في صحّة البدن بعد اعتدالها ، ويستعمل في الاختلالات المزاجيّة والباطنيّة - في قلوبهم مَرَضٌ -

فَتَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ - ٣٧ / ١٤٥ -

أي نبذنا يونس من بطن الحوت إلى مكان خال وهو سقيم من هذه الجريانات شديداً . ثم أعيدت له الصحّة والاعتدال ، وأرسلناه إلى ماء ألف .

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرْنَا نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ - ٣٧ /

٨٩ .

أي فتدبّر في حالات النجوم إعلماً باطلاعه وعلمه وتوجّهه ودقّة نظره . فإنّ علم النجوم كان متداولاً فيما بينهم وفي زمانهم ، ثم أظهر بأنّه سقيم ومتغيّر الحال ومتأثر شديداً من ضلالهم وانحرافهم وكفرهم بالحقّ وجحودهم برّب العالمين ، فلا اقتضاء في حاله بالبحث والجدل والسؤال والجواب ، ولا يستطيع أن يصبر عليهم ، ولازم لهم أن يتدبّروا ويتفكّروا في كلامه وفي الحقّ .

سقى :

مصبا - سقيتُ الزرع سقياً، وأنا ساقٍ وهو مَسْقٍ. ويقال للقناة الصغيرة ساقية لأنها تَسْقِي الأرض، وأسقيته: لغة، وأسقانا الله الغيثَ وسقانا، ومنهم مَنْ يقول سقيته إذا كان بيدك، وأسقيته إذا جعلتُ له سقياً. وسقيته وأسقيته إذا دعوتُ له فقلتُ له سقياً لك. وفي الدعاء: سقيا رحمة ولا سقيا عذاب، على فُعلٍ بالضم، أي أسقنا غيثاً فيه نفع بلا ضرر. والسقاية: الموضع يتخذ لسقي الناس. والسقاء يكون للماء واللبن، والاستسقاء طلب السقي مثل الاستمطار لطلب المطر.

مقا - سقى: أصل واحد وهو إشراب الشيء الماء وما أشبهه، تقول سقيته بيدي أسقيه سقياً، وأسقيته إذا جعلتُ له سقياً. والسقي: المصدر. وكم سقي أرضك، أي حفظها من الشرب. وسقيتُ على فلان، أي قمتُ بسقائه الله. والسقاية: الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في الموسم. والسقاية: الضَّوَّاع. وسقى بطنُ فلان، ذلك ماء أصفر يقع فيه. وسقى فلان على فلان بما يكره، إذا كرره عليه. والسقيُّ على فِعْلٍ: السَّعَابَة العظيمة القطر.

مفر - السقي والسقيا: أن يُعطيه ما يشرب، والإسقاء: أن يجعل له ذلك حقاً يتناوله كيف شاء، فالإسقاء أبلغ من السقي، تقول أسقيته شهراً. ويقال للنصيب من السقي سقياً.

صحبا - السقاء: يكون لِلْبَن والماء، والجمع القليل أسقية وأسقيات، والكثير أساقٍ، والوطب لِلْبَن خاصة، والنَّخْلُ لِلشَّعْن، والقربة للماء. ويقال سقيته لشفته وأسقيته لماشيته وأرضه. والإسم السقي، والجمع الأسقية.

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو إعداد ما يُشْرَب وتهيته، كما أَنَّ الإطعام هو إعداد ما يؤكَل وتهيته.

فالسقى في مقابل الإطعام، كما أَنَّ الأكل في مقابل الشرب، فالشرب والأكل في مقام التناول والمضغ والجرع. والسقى والإطعام في مقام تهينة ما يؤكل ويشرب.

وَالَّذِي هُوَ يُطْعَمُنِي وَيُسْقِينِ - ٢٦ / ٧٩.

كُلُّوا واشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا - ٧ / ٣١.

فتفسير السقى بالإشراب غير وجيه، كما أَنَّ تفسيره بإعطاء ما يُشرب غير صحيح، ويدل عليه موارد:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَدِينٍ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ .. قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ - ٢٨ / ٢٣.

فإنَّ السقى هنا لا يصح أن يكون بمعنى إعطاء السقى، بل التهينة والإعداد.

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظَّلِّ - ٢٨ / ٢٤.

لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا - ٢٨ / ٢٥.

وَلَا تَسْقِي الْحَزَنَ - ٢ / ٧١.

فَتَسْقِي رَهْمَهُ خَمْرًا - ١٢ / ٤١.

وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً - ٤٧ / ١٥.

وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ - ١٤ / ١٦.

وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا - ٧٦ / ٢١.

فيراد الإعداد والتهيئة والتمكين وإحضار.
 وأسقيناكم ماءً قُرَاتاً، لَأَسْقِيَاكُمْ ماءً غَدَقاً، نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بَطْنِهِ.
 التعبير بالإفعال فإنه يدل على أن المبحوط هو جهة الصدور والنسبة إلى
 الفاعل.

وإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - ٦٠ / ٢.

يراد طلب إعداد السقى.

أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ - ١٩ / ٩.

جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ - ٧٠ / ١٢.

السَّقَايَةُ مصدر كالعِمَارَةُ والكَتَابَةُ، بمعنى إعداد السقى، والتعبير في الآية الأولى
 بالمصدر دون الصفة (من يَسْقِي أو السَّقَامُ والسَّاقِي) إشارة إلى أن المبحوط ومورد
 البحث هو هذا العمل بنفسه، وهو لا يعادل الإيمان كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَجَاهَدَ). وفي الثانية - إلى أهمية ذلك المقود، فكانهم فقدوا برنامج السقى، ومع ذلك
 كان صواعماً للملك، ثم أطلق السَّقَايَةَ على المسقى بهذه المناسبة، وهو مجاز.

وقلنا إن كثيراً من المعاني المذكورة في كتب اللغة: يؤخذ من المعاني المجازية
 المستعملة في الأشعار العربية أو في التفاسير من دون تحقيق، وهذا الأمر أوجب
 الانحراف عن الحقائق في كلمات الله تعالى.

أمَّا التجوُّز في الأشعار: فإنَّ الشعر مورد تضيق في استعمال الكلمات وانتخابها
 من جهة التوازن في البحور والقوافي، والشاعر يستعمل كلمة يختارها من جهة
 تناسب اللفظ بأدنى مناسبة في المعنى.

وأما في القرآن الكريم: فمن جهة تسامح المفسرين في تفسير الآيات الإلهية،

فإنهم يفسرون الكلمات بأي مفهوم يطابق المورد الخاص، على مقتضى أفهامهم وفي حدود علمهم، من دون تحقيق.

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا - ١٣ / ٩١.

السُّقْيَا: مَا يُسْقَى وَمَا يُتَهَيَّأُ لِلسَّقْيِ، كَالسُّقْيَةِ عَلَى وَزْنِ اللَّقْمَةِ.

سكب:

مقا - أصل يدل على صبَّ الشيء. تقول سكب الماء بسكبه، وفرس سكب أي ذريع كأنه يسكب عدوه سكباً، وذلك كتسميتهم إياه بهراً

مصبا - سكب الماء سكباً وسكوباً: انصبَّ، وسكبه غيره يتعدى ولا يتعدى.

ممر - ماء مسكوب: منصوب. وفرس سكب الجري، وسكبته فانسكب.

ودمع ساكب متصوّر بصورة الفاعل، وقد يقال: مسكيب. وثوب سكب تشبيهاً بالمنصب لدقته ورقته كأنه ماء مسكوب.

الجمهرة ١ / ٢٨٧ - والسكب من المطر: الهطلان الدائم، وفرس سكب إذا كان

جواداً سهل الجري، وانسكب الشيء انسكاباً كالدمع وغيره. والاسكوب والاسكاب

في بعض اللغات الإسكاف أو القين وقالوا ماء اسكوب كما قالوا انبوب أي منسكب،

وماء مسكوب إذا جعلته مفعولاً به، وساكب وسكوب إذا جعلته فاعلاً، وسكبت

العين دمعها وانسكب إذا جعلت الفعل له.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الصَّب من دون قيد الحِصانة، كما قلنا في

السفع بأنه كان صَبّاً فيما من شأنه الحصانة والمحافظة، وأكثر استعمال هذه المائدة في المائدات وفي المتابع المحدثاً.

ما أصحاب اليمين في سذر تحضود وطلح متضود وظل تمدود وما مشكوب وفاكهة كثيرة - ٣١ / ٥٦.

هذه المفاهيم من جهة الظاهر معلومة، وأما من جهة المعنى والروحانية: فلعل الماء إشارة إلى انحدار العلوم والمعارف النطيفة والفيضات الربانية، بعد الاستقرار في محيط ظل الربوبية وتحت قيمومية العزيز الحكيم، والاتقطاع عما سواه، راجع مواد الكلمات.

سكت:

مقا - سكت: يدل على خلاف الكلام، تقول، سكت يسكت شكوتاً، ورجل سيكت، ورماء بسكاته، أي بنا أميكته، وسكت الفضب، بمعنى سكن، والسكته: ما أسكت به الصبي.

مصبا - سكت سكتاً وسكوتاً: صمت، ويتمدّى بالألف والتضعيف فيقال أسكته وسكته، واستعمال المهور لازماً لغة، وبعضهم يجعله بمعنى أطرق وانقطع. والسكته: المرة. وسكت الفضب وأسكت بمعنى سكن. والسكته وزان غُرْفَة: ما يُسكت به الصبي، والشكات: مداومة السكوت، ويقال للافحام شكات على التشبيه. والشكيت: العاشر من خيل السباق، والتخفيف أكثر.

مفر - السكوت: مختص بترك الكلام، ورجل سيكت وساكوت: كثير السكوت، والسكته والشكات: ما يعترى من مرض، والشكت يختص بسكوت النفس في العناء.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة : هو السكون بعد هيجان في كلام أو التظاهر بعمل . وبالحفاظ هذا القيد تستعمل في إطالة الكلام وهيجان الغضب وبكاء الصبي وسكون العناء .

والفرق بينها وبين السكون والصمت : أنَّ الصمت في مقابل التكلم والنطق . والسكون في مقابل الحركة المطلقة .

ولما كان السكوت في مقابل هيجان في تظاهر : يُشعر هذا المعنى بأمرين : الأول خروج التظاهر عن حد الاعتدال . والثاني - كونه غير ممدوح .

فمستظهر بأنَّ السكوت يكون ممدوحاً دائماً .

ولما سكَّت عَنْ مُوسَى الْغَضِبُ أَخَذَ الْأَلْوَاخَ وَفِي نُسخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ - ٧ /

١٥٤ .

أي أخذ الألواح التي طرحها حين الغضب . إشعاراً بطغيان الغضب ولو كان في جهة الدين والهداية وحرصاً في دعوة الناس وسوقهم إلى الله العزيز المتعال .

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ .

فظهر لطف التعبير بالكلمة دون الصمت والسكوت .

سكر :

مصبا - سكرتُ النهر سَكراً من باب قتل : سدده ، والسُّكر : ما يُسدُّ به .

والسُّكر معروف ، قال بعضهم وأوَّل ما عُمل بطبرزد ، ولهذا يقال سَكَّر طبرزدي ،

وَالسُّكَّرُ أَيْضاً نَوْعٌ مِنَ الرُّطْبِ شَدِيدُ الْحَلَاوَةِ. وَالسُّكَّرُ: يُقَالُ هُوَ عَصِيرُ الرُّطْبِ إِذَا اشْتَدَّ. وَسَكَّرَ سَكْرًا مِنْ بَابِ تَعَبٍ، وَكَسَرَهَا لَفَةً فِي الْمَصْدَرِ فَيَبْقَى مِثْلُ عَيْنَبٍ، فَهُوَ سَكْرَانٌ وَامْرَأَةٌ سَكْرَى، وَالْجَمْعُ سُكَارَى وَفَتْحُهَا لَفَةً، وَفِي لَفَةِ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ فِي الْمَرْأَةِ سَكْرَانَةٌ، وَالسُّكَّرُ إِسْمٌ مِنْهُ، وَأَسْكَرَهُ الشَّرَابُ: أزال عقله. وَيُرْوَى مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

مقا - سكر: أصل واحد يدل على حيرة، من ذلك السكر من الشراب يقال سَكِرَ سَكْرًا، وَرَجُلٌ سَكِيرٌ أَيْ كَثِيرُ السُّكْرِ. وَالتَّسْكِيرُ: التَّحْيِيرُ، وَالسُّكْرُ: مَا يُسْكِرُ فِيهِ الْمَاءُ مِنَ الْأَرْضِ، وَالسُّكْرُ: حَبْسُ الْمَاءِ، وَالْمَاءُ إِذَا سَكِرَ تَحَيَّرَ، وَلَيْلَةٌ سَاكِرَةٌ فَهِيَ السَّاكِنَةُ، وَيُقَالُ سَكَرَتِ الرِّيحُ أَيْ سَكَبَتْ، وَالسُّكْرُ: الشَّرَابُ، وَحَكَى نَاسٌ سَكْرَهُ إِذَا خَنَقَهُ.

مفر - السكر: حالة تعرض بين المرء وعقله، وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب، وقد يعترى من الغضب والعشق، ومنه سَكَرَاتُ الْمَوْتِ، وَالسُّكْرُ إِسْمٌ لِمَا يَكُونُ مِنْهُ السُّكْرُ. وَالسُّكْرُ حَبْسُ الْمَاءِ، وَذَلِكَ بِاعْتِبَارِ مَا يُعْرَضُ مِنَ السَّدِّ بَيْنَ الْمَرْءِ وَعَقْلِهِ، وَالسُّكْرُ: الْمَوْضِعُ الْمَسْدُودُ، وَلَيْلَةٌ سَاكِرَةٌ أَيْ سَاكِنَةٌ اعْتِبَارًا بِالسُّكُونِ الْعَارِضِ مِنَ السُّكْرِ.

الجمهرة ٢ / ٣٣٥ - وَالسُّكْرُ مَا سَكَرَتْ بِهِ الْمَاءُ لَمَنَعَتْهُ عَنْ جَهْزَتِهِ، وَأَصْلُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ سَكَرَتِ الرِّيحُ إِذَا سَكَنَ هَبُوبُهَا، وَيَوْمٌ سَاكِرٌ لَا رِيحَ بِهِ. وَالسُّكْرُ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ. فَأَمَّا السُّكْرُ فَفَارْسِيٌّ مَعْرَبٌ، وَقَالَ الْمُفَسِّرُونَ فِي تَفْسِيرِ السُّكْرِ فِي الْقُرْآنِ: إِنَّهُ الْخَلَلُ، وَهَذَا شَيْءٌ لَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ اللَّفَةِ. وَالسُّكْرُ مَعْرُوفٌ، وَاشْتِقَاقُهُ مِنْ سَكَرَتِ الرِّيحُ إِذَا سَكَبَتْ كَأَنَّ الشَّرَابَ سَكَرَ عَقْلَهُ أَيْ سَدَّ عَلَيْهِ طَرِيقَهُ.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الحيلولة في جريان طبيعي بحيث يتحصل جريان خلاف ما كان. ومن مصاديقه السكر الحاصل في جريان الريح والحرارة والنظر بحيث يتوقف جريان الهواء الطبيعي، وينتهي جريان الحرارة، ويتوقف امتداد النظر. ومنها السكر والسد الحاصل في قبال جريان النهر والباب والتنفس، ومنها السكر الحاصل في جريان العقل والتفكير. فالمادة تشعر بتحصل حيلولة في جريان شيء ونظمه الطبيعي، وهذا القيد لابد وأن يلاحظ في كل مورد تستعمل المادة.

ثم إن الأغلب في فعل يفعل منها: هو الاستعمال متعدياً. وفي فعل يفعل لازماً. تقول - سكرت الريح إذا توقفت في جريانها الأصلي. وسكر من الشراب وأمثاله فهو سكران إذا صار نظم عقله مختلفاً.

وسكرت النهر إذا سدته، وسكر الباب إذا سدّه.

وترى الناس سُكارى وما هم بِسُكْرَى ولكن عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ - ٢٢ / ٢.

وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ - ٤٣ / ٤.

لَعَنَكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ - ٧٢ / ١٥.

السُّكْرَى جمع سُكْرَانٍ على عطشان، والسُّكْرَانُ هو الذي اختل جريان النظم في فكره وعقله وأموره، وهذا الاختلال يتحصل إما بمواجهة الابتلاءات والشدائد العظيمة، وإما بتحقيق التعلقات الدنيوية والتوغل في الأمور المادية، وإما بتناول الشراب المسكر، أو بغيرها مما يخرج عن الاعتدال.

فالسُّكْرَةُ في يوم البعث من شدة العذاب، وفي المذنبين والمخالفين من شدة توغل في التعلقات المادية والتمايلات النفسانية، وفي المصلين بأي نوع يتحصل.

وجاءت سَكْرَةُ الموت بالحق - ١٩ / ٥٠.

أي اختلال جريان في امتداد الحياة الدنيوية، والاضطراب والتحوّل الشديد الذي يواجهه عند الموت وانقطاع العلائق المادية.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا - ٦٧ / ١٦.

وَالسُّكَّرُ وَرَانَ حَسَنَ صِفَةٍ، وهو المتحوّل على خلاف الجريان الطبيعي لشيء، كالمسكر المتحوّل من العنب والتمر، والعصير المتحصّل منها. فالسُّكَّرُ أعمّ من أيّ نوع متحصّل منها مسكراً كان أو غير مسكر، ولما كان فيه ما هو حرام ممنوع بقرائن خارجية؛ أطلقه من دون توصيف.

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مِنْ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَهْصَارُنَا -

١٥ / ١٥.

التسكير والإسكار جعل السُّكَّرَ والتحوّل، والنظر في التعميل إلى جهة الوقوع، وفي الإفعال إلى جهة الصدور.

فظهر أنّ تفسير المائة بالحيرة أو بحالة تعرض بين المرء وعقله أو بالسكون ونظائرها؛ ليس كما ينبغي، وهذه من مصاديق الأصل.

سكن:

مقا - سكن: أصل واحد مطرد يدلّ على خلاف الاضطراب والحركة، يقال سكن الشيء يسكن سكوناً، فهو ساكن. والسُّكْنُ: الأهل الذين هم يسكنون الدار. والسُّكْنُ: النار، فإنّ الناظر إليها يسكن ويسكن إليها وإلى أهلها. والسُّكْنُ: كلّ ما سكنت إليه من محبوب. والسُّكْنُ معروف، قال بعض أهل اللغة هو فَعِيلٌ لأنّه

يُسْكُن حركة المذبح به. ومن الباب السكينة وهو الوقار وسُكَّان السفينة لأنه يُسْكِنها عن الاضطراب.

مصبا - سكنت الدار وفي الدار سكناً من باب طلب، والإسم السُكْنى فأنبا ساكن، والجمع سُكَّان، ويتعدى بالالف فيقال أسكنته الدار، والمُسْكَن بفتح الكاف وكسرهما: البيت، والجمع مَسَاكِن. والسُّكْن ما يسكن إليه من أهل ومال وغير ذلك، وهو مصدر سكنت إلى الشيء، والسُّكينة: لهابة والبرائة والوقار. وسُكْن المتحرك سُكُوناً: ذهب حركته، ويتعدى بالتضعيف فيقال سكنته. والمِسْكَن من هذا لسكونه إلى الناس، قال ابن السكيت: المسكين الذي لا شيء له، والفقير الذي له بُلغة من العيش. وقال الأصمعي: أحسن حالاً من الفقير، وهو الوجه لأن الله تعالى قال: أمَّا السفينة فكانت لمساكين، وكانت تُسَاوِي جُلُثُومًا وقال في حق الفقراء: لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. والمسكين أيضاً: الدليل المقهور وإن كان غنياً، والمرأة مسكينة، والقياس تحذف الهاء لأن بناء مفعيل ومفعال في المؤنث لا تلحقه الهاء، نحو امرأة معطر ومكسال، لكنها محلت على فقير فدخلت الهاء. واستكن إذا خضع وذل، وتزاد الألف فيقال استكان، وهو كثير في كلام العرب.

الجمهرة ٣ / ٤٦ - السُّكْن: سُكَّان الدار. والسُّكْن: الدار أيضاً. والسُّكْن: صاحبك الذي تسكن إليه، فلان سَكَنِي أي الذي أسكن إليه، وفي التنزيل - جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ سَكَنًا - أي تسكن فيه المحركات. والسُّكْن: النار. والسُّكُون: ضد الحركة.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الاستقرار في مقابل الحركة وهو أعم من

الاستقرار المادّي والروحي. والاستقرار الباطني يعبر عنه بالطمأنينة ورفع الاضطراب والتشوش. فيقال سكن الدار وفي الدار، وسكن الشيء أي استقرّ في محلّ ولم يتحرك، ويستعمل متعدّياً إلى مفعول فيه، فإنّ هذا الحدث كما مرّ في سقط: متعلّق وقوعه المفعول فيه.

وإذا استعمل بحرف إلى فيكون بمعنى الاعتماد والاطمينان: فيقال سكن إلى فلان أي استقرّ معتمداً ومطمئناً عليه ومتكئاً إليه.

وأما السّكن: فهو مصدر في الأصل، ويطلق على الساكن مفرداً وعلى السّكان جمعاً بلحاظ تحقّق الحدث في العاقل وقيامه به كما في العدل بمعنى العادل لمبالغة أو غيرها. وقد يطلق على ما يسكن إليه ويستمد عليه بهذا اللحاظ، لتحقّق مفهوم الاطمينان فيه.

وأما السّكن: فهو صفة في الأصل كحَسَن، ويطلق بمعنى الساكن، أو إنّه مصدر أيضاً بمعنى السكون والاستقرار والاطمينان، أو إنّه إسم بمعنى مورد السكون والاطمينان. وهذه المعاني مستعملة.

وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ - ١٠٣ / ٩.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا - ٨٠ / ١٦.

وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا - ٩٦ / ٦.

السّكن في هذه الآيات هو بمعنى الاستقرار والسكون والاطمينان، وهو مصدر ويدلّ عليه كونه خبراً عن الصّلاة وهو مصدر، وعطف جملة - والشمس والقمر حسباناً، على الجملة الثالثة، والحسبان مصدر.

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ - ١٣ / ٦.

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا - ١٤ / ٤٥.

يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة - ٢ / ٣٥.

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية - ٧ / ١٦١.

المراد من السكون في المكالمات العرفية وفي الآيات الكريمة: الاستقرار والسكون العرفي، لا السكون الذاتي الفلسفي، حتى يقال إنه ما من شيء إلا وله حركة ما ولو بالتحرك الذاتي، أو تحرك في أعضاء وأجزاء ولو في مكان معين محدود، بل بحركات لازمة، لا تنافي الاستقرار العرفي أيضاً.

فالسكون العرفي المظنور: هو أن يكون النظر الأصل والقصد الصريح إلى استقرار في محل معين، فيقال إنه مستقر فيه، ولو توقف استقراره إلى حركات وتشبثات وذهاب وبجيء وإلى تحصيل ما يحتاج إليه مقدمة.

وأيضاً - إن السكون يلاحظ بالنسبة إلى متعلق ومحل، فالسكون إذا كان في الجنة أو في الليل أو في القرية أو في المساكن للطالمين: يراد الاستقرار في تلك المهدودة ولو كان متحركاً فيها، فيقال عرفاً إنه مستقر فيها.

أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها - ٣٠ / ٢١.

وجعل منها زوجها لتسكن إليها - ٧ / ١٨٩.

قلنا إن المادة إذا استعملت بحرف إلى وتعديت به: تكون بمعنى الاطمينان والاتكاء، أي استقرار مرتبطاً إليه ومتعلقاً به ومستنداً إليه، في حياته ومعيشته.

فأسكناء في الأرض، ولتسكننكم الأرض، أسكنوهن من حيث سكنن، إن يشأ يسكن الترح.

فتعديت المادة بالهمزة.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ - ٤٨ / ٤.

فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا - ٤٠ / ٩.

إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ - ٢٤٨ / ٢.

السَّكِينَةُ فَعِيلَةٌ مِنَ السَّكُونِ وَهُوَ مَا يَتَّصِفُ بِالاستقرار والثبات والسكون، كالشريعة والكرامة. والمراد نزول روح من الله تعالى فيه استقرار وثبات وسكون نفس وطمأنينة، بحيث يرتفع الاضطراب والتشوش عن المخاطر بالكلية. ولا ينبغي أن السكون في النفس والقوة الروحية والشدة الباطنية أعظم بمراتب من القوة في البدن والظاهر، بل الظاهر تجلي الباطن وعنوانه.

أَدْخُلُوا مَسَاكِينَكُمْ، وَسَكُنْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ.

المجمع بمناسبة الأفراد المساكين والإفراد في الأخيرة باعتبار ظاهر السبأ، وهو اسم قبيلة.

أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ - ٢٩ / ٢٤.

أي غير مسكونة فيها، فحذف الظرف اختصاراً وللحفظ من التكرار، والمتاع مصدر بمعنى الاستمتاع والانتفاع والاستفادة.

وأما المسكين: فهو مفعيل مبالغة في الساكن، وهو الذي بلغ في السكون إلى أقصاه وتجاوز حده، ويعبر هذا عن يكون محدوداً قدرة وقوة وتمكناً بحيث يعجز عن السعي والجهد في توسعة المعيشة، إما لمرض أو لهرم أو لضعف في البدن أو في المال. والفقر ما يقابل العنى، وهو الحاجة، وبينهما عموم وخصوص من وجه.

فقد يذكر المسكين منفرداً كما في: وَلَا يَحْصُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ، لَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

فإطعامُ يَتَيْنِ مِسْكِيناً، وَلَمْ تَكُ تُطْعَمُ الْمِسْكِينَ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ.

قد ذكر في مورد الإطعام عنوان المسكين دون الفقير، فإنَّ الفقير له حاجة ولكنّه ليس محصوراً ومحدوداً كالمُتْعِد، وهو يتمكّن من الجهد وتحصيل الطعام وتهبته الوسائل وتوسعة المعيشة. وهذا بخلاف المسكين غير المتمكّن العاجز المحدود.

وقد يذكر بعد ذوي القربى والأيتام كما في: وَأَتَى ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، وَأَتَى الْهَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، فَإِنَّهُ وَهُوَ خَمْسَةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، يَتِيماً ذَا مَتْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ.

هذا الترتيب بتقديم ذوي القربى ثمَّ اليتامى ثمَّ المساكين ثمَّ ابن السبيل: بلحاظ لزوم رعايتهم من جهة الشأن والمقام والحيثية والمرتبة الخاصة عند المعطي.

فإنَّ ما يُعْطَى بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِ مَرْتَبَةٍ، ثُمَّ بَعْدَهُ مَا يُعْطَى بِاسْمِ الرَّسُولِ (ص)، ثُمَّ بَعْدَهُ الْوَالِدَانِ، وَبَعْدَهُ أُولُو الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْوَالِدَيْنِ، وَبَعْدَهُ الْيَتَامَى: فَإِنَّ الْيَتِيمَ مضافاً إِلَى عجزه ومحدوديته متأثر محزون مصاب بفقد الوالد، فهو أولى بالرعاية من المسكين، كما أَنَّ ذَا الْقُرْبَى أَوْلَى بِرعاية جبابه من اليتيم فإنَّ القريب له توقُّع ورجاء وانتظار خاص من المعطي وهو قريبه، وهذا التوقُّع والرجاء منه ليس لغيره، فأوجب هذا تكليفاً مخصوصاً بحكم الطبيعة والوجدان الإنساني.

وبعد اليتيم ذكر المسكين، فإنَّه محدود عاجز بأي سبب كان. وبعد المسكين يذكر ابن السبيل فإنَّه محدود عاجز فعلاً وإن كان غير محدود في الحاضر.

وقد يذكر المسكين مع الفقير: فيلاحظ في كلٍّ منها معناه الخاص به، ويراد من

المسكين جهة كونه محصوراً ومحدوداً، ومن الفقير جهة فقره وحاجته، كما في: **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا - ٦٠ / ٩**.

فيلاحظ في موضوع الصدقات جهة الحاجة وشدة الفاقة، والفقير من هذه الجهة مقدّم على المسكين، ثمّ العاملين عليها لوجوب تأمين معاشهم حتى يتمكنوا من تحصيل الصدقات وجمعها وتناولها.

ولما كان المورد (الصدقة) يقتضي صرفها في أهل الحاجة والفاقة فقط: لم يذكر ما ذكر في الغنائم والعطايا من المصارف المزبورة فيها.

ولا يخفى أنّ أولي القرى: يراد منه الأقربون بالنسب والأرحام، ولما كان الرسول (ص) وأقدم بالمؤمنين من أنفسهم [النبى] أولى بالمؤمنين من أنفسهم - [٦ / ٣٣]: فيكون أقاربه وأرحامه أيضاً أولى من أقاربهم، فكلّها ذكر ذو القرى يشمل الأقربين من الرسول (ص).

وأما المسكنة: فهو مصدر مهمّ يدلّ على سكون زائد، بزيادة في المبنى، وهو الاستقرار الأكيد والمحصورية والمحدودية الشديدة، وهذا المعنى كما ترى محقّق في بني إسرائيل، حيث لا حرّية في معيشتهم وحياتهم، ولا انطلاق في جريان أمورهم، وهم لا يزالون محدودين في أيّ مملكة كانوا، حتى أنّهم بعدما بلغوا ما بلغوا من الاستقلال والحكومة والدولة في أراضي فلسطين: واجهوا بالخلاف والمقاومة والمحدودية الشديدة والمحصورة التامة من دول العرب.

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ - ٦١ / ٢.

وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ - ١١٢ / ٣.

وأما السكين: فهو فعل صيغة مهالفة كالشّرير، وهو ما كان بالغاً حدّ الشدة في السكون والمحدودية والمحصورية، ولعلّه بلحاظ كونه وسيلة قطع وذبح يجعل في محلّ

محدود ويكون دائماً محفوظاً، فالسكون صفة له ولا يصح أن يجعل صفة للمذبح.

ولا يبعد أن تقول: إن هذه الكلمة مأخوذة من العبرية.

قع - סִכִּין (سَكِين) سَكِين، شفرة، نصل.

فتكون هذه الكلمة معربة من العبرية، غير مأخوذة من المادة. وهذا هو الأقوى الأصح عندنا.

ولَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - ١٣ / ٦.

هذه الآية الكريمة نظير قوله تعالى:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، لَهُ الْعُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُخَيِّئُ وَيُعِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - ٥٧ / ٢.

اللام يدل على الاختصاص، فتدل الآيات على أن كل ما هو موجود في العالم ملك له ولا شريك له في ملكه يُخَيِّئُ وَيُعِيْتُ ويسمع ويعلم ولا يخفى عليه شيء، ويبدء أزمّة الأمور، وبمشيئته التدبير والتقدير، يقضي ويحكم ويريد، وهو على كل شيء محيط قدير.

سلب:

مصبا - سلبته ثوبه سلباً من باب قتل: أخذت الثوب منه، فهو سلب ومسلوب، واستلبته، وكان الأصل سلبت ثوب زيد، لكن أسند الفعل إلى زيد وأخر الثوب ونصب على التمييز، ويجوز حذفه لفهم المعنى. والسَّلْب: ما يُسَلَّب والجمع أسلاب. قال في البارع: وكل شيء على الإنسان من لباس فهو سَلْب. والأسلوب: الطريق والفن.

مقا - سلب: أصل واحد: وهو أخذ الشيء بخفّة واختطاف، يقال سلبته ثوبه سلباً، والسُّلْب: المَسْلُوب. وفي الحديث - مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ. والسُّلْب: المَسْلُوب، والسُّلُوب من النوق: ألتي يُسَب ولدها، والجمع سُلُب.

التهذيب ١٢ / ٤٣٤ - قال الليث: السُّلْب: ما يُسَلَب به، والجميع الأسلاب، وكلّ شيء على الإنسان من اللباس فهو سَلْب، والفعل سَلَبته أسْلَبه سلباً: إذا أخذت سَلْبَهُ. والسُّلُوب من النوق ألتي ترمي بولدها، وقد أسْلَبْتُ نافتكم: إذا أَلَقْتُ ولدها قبل أن يتمّ، والجميع السُّلَاب. اللحياني: امرأة سَلُوب وسَلِيب وهي ألتي يموت زوجها أو حميمها فتسَلَب عليه. ويقال للرجل مُسَلَب: إذا لم يألف أحداً ولا يسكن إليه، وإنما شبه بالوحش، يقال إنه لوحش مُسَلَب، والسُّلْب: قشر من قشور الشجرة يعمل منه السُّلال. والسُّلْب: الثياب السود ألتي يلبسها النساء في المآتم، واحدها سِلَاب. عن أسماء: لما أصيب جعفر أمري رسول الله (ص) تسَلَّي ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو أخذ شيء من تحت حيطته وسلطته ونفوذه، أي أخذ ما في حیطة شخص أو شيء آخر.

يقال سلبت ثوبه، وأسلبت الناقة ولدها، وسلبت المرأة ألبسها إذا أراد التلبس بالثياب السود، وسلبت قشر الشجرة.

وقد سبق في الخلع: أنّ الخلع نزع شيء كان مشتملاً وتنحيته.

والقلع: هو النزع من أصل الشيء بالمجذب.

والنزع: جذب شيء واقتلعه من مكان أو من داخل شيء آخر.

فلا يلاحظ في هذه المائدة: النزع ولا قنع ولا خلع.
 وإنَّ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُونَ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ - ٢٢ / ٧٤.

يراد الأخذ من محيطتهم ومما تحت أيديهم.
 فظهر لطف التعبير بالمادة دون نظائرها.

سلح:

مقا - السُّلَاح: وهو ما قوتل به، والجثة ما اتقى به. كان أبو عبيدة يفرق بينهما بهذا.

مصبا - السُّلَاح: ما يقاتل به في الحرب ويدافع. والتذكير أغلب من التأنيث، فيجمع على التذكير أسلحة، وعلى التأنيث سلاحات. والسُّلَح وزان جمل: لغة في السُّلَاح. وأخذ القوم أسلحتهم أي أخذ كل واحد سلاحه. وسُلَح الطائر سُلْحاً من باب نفع، وهو منه كالنمط من الإنسان وهو سُلحة تسمية بالمصدر.

صحا - السُّلَاح مذكر، ويجوز تأنيثه. وتُسَلَح الرجل: لبس السلاح. ورجل سالح: معه السُّلَاح. والمسلحة: قوم ذوو سلاح. والسُّلَاح: النجوم. وقد سَلَح سُلْحاً وأسلحه غيره، وناقة سالح.

قع - 𐤒𐤓𐤕𐤓 (سالوط) تحية عسكرية.

التهذيب ٤ / ٣١٠ - الليث. السُّلَح والغالب منه السُّلَاح، ويقال هذه الحشيشة تُسَلَح الإبل تسليحاً. قلت: والإسليح بقلة من أحرار البقول تنبت في الشتاء تُسَلَح الإبل إذا استكثر منها. وقال: السُّلَاح ما يُعَدُّ للحرب من آلة الحرب، والسيف

وحده يستنى سلاحاً.

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادة : هو إعداد ما يحفظ حيواناً عن الخطر ويتقى به، وهذا المعنى يختلف باختلاف الموارد ولأفراد، كالسيف والجمّة وسائر آلات الحرب والدفاع للإنسان، والقرون للثور ولكل حيوان يذب به. وهكذا سائر الأسلحة.

ويقال للعصا إنه سلاح، ولسمن الإبل إنه سلاحه.

وأما السِّلْح بمعنى النَّجْو: فكأن الطائر أو الحيوان يستعدّ به لإدانة العيني وتجهيد الحياة ويدفع عن نفسه الخطر والضرر والمانع، فإن السحو فضلة في البدن ويجب رفعها ليستريح المزاج بدفعها.

وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقْبِتْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا... وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ... أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ - ١٠٢ / ٤.

تدل الآية الكريمة على وجوب أخذ الأسلحة التي بها يتقوى وبها يدفع عن كيان الإسلام والمسلمين وعن حقوق الدين والمقديتين.

فيجب على كل مسلم إذا وقع في معرض تجاوز عدو: أن يهيئ السلاح الذي به يتقوى وبه يدفع العدو. وأن يكون السلاح تحت قدرته وفي اختياره، وأن يتعلم كيفية العمل به. وأن يعمل بالهذر والاحتياط دائماً. وأن يحفظ أمتعته التي بها تدوم حياته. وأن يكونوا متحدين وعلى نظم واحد.

سلخ:

مقا - سلخ: أصل واحد، وهو إخراج الشيء عن جلده، ثم يحمل عليه. والأصل سلخْتُ جلدة الشاة سلخاً، والسلخ: جلد الحية تتسلخ، ويقال أسود سالخ، لأنه يسْلخ جلده كل عام فيما يقال. وحكى بعضهم سلخَت المرأة درعها: نزعته. ومن قياس الباب سلخت الشهر إذا صرث في آخر يومه، وهذا مجاز. وانسلخ الشهر وانسلخ النهار من الليل المقبل.

مصبا - سلخت الشاة سلخاً من بابي قتل وضرب. قالوا ولا يقال في البعير سلخت جلده وإنما يقال كسبطه ولحموته وأجميته. والمسلخ موضع سلخ الجلد. وسلخت الشهر سلخاً من باب نفع (سلوخاً: صرثت في آخره، فانسلخ، أي مضى. وسلخ الشهر: آخره.

أسا - سلخ الشاة وكشط مسلاخها: أهابها. وأعطاني مسلوخة أي شاة سلخ جلدها. وأسود سالخ. وانسلخ جلده وتسلخ. ومن المجاز: سلخنا الشهر وانسلخ الشهر. وسلخ الله النهار من الليل وانسلخ منه. وسلخت عنها درعها. وسلخ الحر والجرب جلده. وفلان حمار في مسلاخ إنسان.

صحا - سلخت جلد الشاة أسلخ وأسْلَخ سلخاً. ومسلاخ الحية قشرها الذي تتسلخ منه. والمسلاخ: النخلة التي ينتثر بُسرُها أخضر. وسلخت الشهر إذا أمضيته وصرثت في آخره، وانسلخ الشهر من سنته والرجل من ثيابه والحية من قشرها والنهار من الليل.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو كشط شيء ونزعه وهو يحيط بشيء آخر متصلاً ومُلتصقاً، كالجلد للحيوان والفشر الظاهر من الأشياء والضوء للأجسام المظلمة والعنوان الملحوظ المقرّر لزمان معين أو مكان كما في الشهر الحرام أو شهر الصوم أو محلّ عبادة، والدرع للبدن، والبسر من التمر الذي لم ينضج للنخلة.

والكشط أعمّ مما يكون مُلتصقاً أو غير ملصق، وظهرت مفاهيم النزع والقلع والمخلع في - المخلع والسلب - فراجع.

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مُظلمون - ٣٦ / ٣٧.

ولم يعبر بقوله - نسلخ منه الليل - بالنسبة إلى النهار - فإن الأصل في المادة هو الظلمة، كما أن الأصل في عالم الروحانية هو النور، فالضوء عارض في المادة، كما في الأرض وما فيها، وأما الثوابت والشموس: فإن النضياء فيها إما بالانعكاس أيضاً، أو في أثر الحركة في الأجزاء، فإن الحرارة والنور يتحصّلان في المادة بالحركة، وإذا فقدت الحركة ينعدم النور والحرارة، كما فصل في محله.

وتقول أيضاً: إن النظر في الآية، الكريمة إلى الأرض وساكنيها، وإلى الليل والنهار المتعاقبين فيها، لا إلى مطلق عالم المادة.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون - ١ / ٦.

أي يعدلون عن النور إلى الظلمات.

واتلّ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسخ منها - ٧ / ١٧٥.

الآية عبارة عما يكون وسيلة في التوجه والوصول إلى المقصود، والمرتبة العالية الحقيقية منها ما يكون تكوينياً روحانياً، أو من جهة الروحانية، أو أمراً من عنده تعالى كزوح وفيض ومعرفة ونور وتجلي مقام وصفة.

فإيتاء الآيات من الله تعالى عبارة عن فيض ونور يتجلى في قلب العبد يتنور به ويجعله وسيلة في السير إلى الله تعالى والوصول إليه.

والانسلاخ من جلاباب الرحمة والنور إنما يكون بتقصير وعصيان وسوء اختيار، ولهذا عبر بالانسلاخ دون السلخ من الله العزيز.

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - ٥ / ٩.

الشهر عبارة عن امتداد زمان يبتدئ برؤية الهلال إلى آخر زمان من غيبته قبل رؤيته ثانياً، فهذه المدة من حركة القمر إلى آخر نقطة من دائرة حول الأرض يسمى بالشهر، وكل شهر يعنون بعنوان مناسب له، والأشهر الحرم شهر رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، فإنتهاء محرم ينتهي عنوان الأشهر الحرم، فكان هذا العنوان يحيط بهذه المدة المعينة.

فظهر أن السلخ أعم من أن يكون في مادي أو في غيره، وإطلاقه في جميع هذه الموارد على سبيل الحقيقة، ولا تجوز فيها.

فظهر أيضاً لطف التعبير بالمادة في الآيات الكريمة دون أخواتها.

سلسبيل :

التهذيب ١٣ / ١٥٦ - عن ابن الأعرابي: لم أسمع سلسبيل إلا في القرآن. وقال

الزجاج: سلسبيل إسم العين، وهو في اللغة صفة لما كان في غاية السلاسة، فكان

العين سُمِّيت بصفتها.

صحاح - سبل: وسلسبيل إسم عين في الجنة. قال الأخفش: هي معرفة ولكن لما كان رأس الآية وكان مفتوحاً زيدت فيه الألف، كما في قواريراً قوارير.

لسا - سلسل: وقال الليث: هو اسلسل وهو الماء العذب الصافي إذا شرب تسلسل في الحلق، وتسلسل الماء في الحلق: جرى. والسلسبيل السهل المتدخل في الحلق. ويقال شراب سلسل وسلسال وسلسبيل. وقيل: سلسبيل إسم عين في الجنة، مثل به سيبويه على أنه صفة. وقال أبو بكر: يجوز أن يكون السلسبيل إسماً للعين فنون، وحقه أن لا يُجرى (لا يصرف) لتعريفه وتأنينه ليكون موافقاً رؤوس الآيات المونة، إذا كان التوفيق بينها أخف على اللسان وأسهل على القارئ، ويجوز أن يكون صفة للعين ونعتاً له، فإذا كان وصفاً زال عنهم نقل التعريف واستحق الإجراء. وقال ابن عباس سلسبيلاً: ينسل في حلقهم انسلالاً. وقال أبو جعفر محمد بن علي (عليه السلام) معناها: لينة فيما بين المنجرة والحلق. ويقال عين سلسل وسلسبيل معناه: أنه عذب سهل الدخول في الحلق.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة. هو ما يمتد متصفاً بالسهولة واللينه والسلاسة، كالمائع الجاري السلس العذب اللين.

وهذه الكلمة مركبة من السلس واسبيل ومأخوذة منها، وفيها معنى ما فيها من الخصوصيات، ويدل عليه قول الباقر عليه السلام كما رأيت.

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، عَيْنًا فِيهِ تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا - ٧٦ /

عيناً يدل من الكأس، وهو المبدأ لجريان الماء، وبهذا اللحاظ يطلق على الباصرة، والسلسبيل ماء لطيف سهل التناول العذب الجاري وهو صفة للعين معنى ومفعول ثانٍ للتسمية، والتسمية بمعنى الإطلاق الخاص في مورد معين، وليس بمعنى التعيين والعلمية، فالآية لا تدل على كونه علماً وإنما لنهر.

وأما من جهة الروحانية: فيشار إلى إفاضات وتوجهات وجذبات خاصة لطيفة عذبة تسكن حرارة المحبة والفراق وتزيد نوراً وصفاء.

سلسل:

الجمهرة ١ / ١٥١ - السلسلة: اتصال الشيء بالشيء، وبه سميت سلسلة الحديد وسلسله الرمل، والسلسلة من البرق: المستطيلة في عرض السحاب. وماء سلسل وسلسال وسلايل إذا كان صافياً.

الاشتقاق ٣٨٧ - والسلسلة: كل ما تسلسل من شيء. تسلسل البرق إذا استطال في عرض السماء. وماء سلسل وسلسال إذا كان سهل المزدرد (الابتلاع). وسلسال الرمل: قطع تستطيل وتتداخل.

التهذيب ١٢ / ٢٩٤ - وقال الليث: هو السلسل وهو الماء العذب الصافي الذي إذا شرب تسلسل في الحلق، والماء إذا جرى في صنب أو حذور تسلسل. والسلسلة معروفة. ويرق ذو سلايل، وزمل ذو سلايل، وهو تسلسله الذي يرى في التواته. عن الأصمعي: السلايل رمل يتعقد بعضه على بعض. وعن ابن الأعرابي: البرق التسلسل الذي يتسلسل في أعاليه ولا يكاد يخلف.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة، هو استطالة في اتّصال أجزاء أو ارتباط حلقات مع انتظام والتواء وسلاسة.

يقال: تسلسل الماء، وسلسلة البرق الظاهر في السحاب، وسلسلة الرمل المستطيلة المتداخلة، وماء سلسل عذب في الحلق.

ويلاحظ في السلسلة: كون شيء مستطيلاً في انتظام وارتباط بين أجزائه. وأمّا الغُلّ: فهو ما يوجب محدوديّة وتقيّد.

إنّا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً - ٧٦ / ١.

فالسلاسل: شعب مستطيلة مرتبطة في أنفسها تكون متعلّقة للإنسان تجرّه وتحركه إلى ما تريد.

والأغلال: كلّ ما يقيّد ويجعل الإنسان محدوداً ومختصراً لا يستطيع سيراً ولا حركة.

والسعير: هو الحرارة الشديدة تعذب الإنسان في أيّ حالة وفي أيّ محيط ومحدودية.

هذا بحسب الظاهر. وأمّا بحسب باطن والحقيقة الواسعة: فالسلاسل: عبارة عن الشهوات والتمايلات النفسانيّة والبرامج المادّيّة الدنيويّة المنبسط في شعب متنوّعة حيوانيّة، فتكون سلاسل لصاحبها تمنع عن السير إلى خلافتها والسلوك إلى سبيل الحقّ والفلاح.

أمّا الأغلال: فهي عبارة عن العلائق والتقيّدات المادّيّة الدنيويّة من المال والعنوان والأهل والشهرة وغيرها، تجعل الإنسان محدوداً مقيداً لا يتمكّن من إطلاق

نفسه وتحصيل سعادته.

وأما السعير: وهو ما يتجسّم من الأعمال الفاسدة والحركات الشنيعة والمعاصي وما يخالف مقام العبوديّة والحقوق الإنسانيّة - إنّ المُجرمين في ضلال وسُغر.

وأما من أوتي كتابه بشيأه ... ثم في سلسلّة ذُرْعها سَبْعون ذِراعاً فاسلُكوه إنّه كان لا يؤمن بالله العظيم - ٦٩ / ٣٢.

قلنا إنّ السّلاسل عبارة عن برنامج التمايلات والشهوات النفسانيّة، ومرجع هذا المعنى إلى التوجّه بالحياة الدنيا والتمايل إلى تأمين القوى البدنيّة الجسمانيّة.

ولما كان اليمين مظهرًا للتوجّه وظهور القوة والاستطاعة طبعاً، كما أنّ اليسار على خلاف ذلك، فإنّ الإنسان بالطبع لا يتوجّه أولاً إلى جانب اليسار ولا يريد في مقام إظهار القوة والقدرة وفي المواجهة إلى الدفاع، أن يتوسل ابتداءً وبالفطرة إلى يساره، فهو متأخّر دائماً ومتخلّف بالطبع عن اليمين؛ فيناسب هذا المعنى أن يعبرَ عالم الروحانيّة للإنسان باليمين، وعالم الجسمانيّة والبدن باليسار، فإنّ جهة الروح في أمام الإنسان وفيما بين أيديه، ولازم له أن يسلك إلى هذه الجهة، وهو طريق الهدى وسبيل النجاة والصلاح والسعادة والكمال.

وأما جهة الجسمانيّة: فإنّها في جهة الخلف والمؤخّر للإنسان، ولازم له أن يجعل هذه الجهة وراء ظهره، ولا تكون الدنيا وجهته في حياته وسلوكه.

ولبناء الكتاب بالشمال: عبارة عن أخذ برنامج للحياة الدنيا، بأن يسير إلى هذه الجهة ويجعلها أمام قصده وسلوكه، ويتبع عن تمايلاته النفسانيّة وشهواته الجسمانيّة والتحرّك على وفق القوى البدنيّة. فالكتاب هو البرنامج وما يُضبط ويُقدّر ويُعيّن للعمل والسّير.

وهذا التوجه إلى الحياة الدنيا وأخذ برنامجها: هو المتجسم بالسلاسل والمتظاهر في عالم الآخرة بها، وعلى هذا عبّر في المورد بها

ثم إنّ أخذ هذا البرنامج واختيار مسير الحياة الدنيا: هو القدم الأول والمرحلة الابتدائية من السير القهقري للإنسان. وإذا تثبتت في هذه المرحلة وتحقق العمل بالبرنامج: تحصّل له التقيد والتعلّق به، وهذا هو مرحلة الاستقرار تحت قيود الأغلال. ثمّ إذا تحقّق هذا التعلّق والمحدودية: تتظاهر آثاره في ظواهره وفي أعضائه وجوارحه، بصورة الخلاف والعصيان والكفران والعدوان، وهذا هو مرحلة النار والسمير.

فيظهر أنّ العصيان هو أعلى مرتبة التخلف والإعراض، وأتمّ مرحلة في السير القهقري للإنسان، ومن يرى منه العصيان فهو متجاوز حدّ السلاسل والأغلال، ومتوغّل في الخلاف والعدوان.

إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يُسحبون في الحميم - ٧١ / ٤٠.

أي إنّ التعلّقات الدنيوية تكون بصورة أغلال في أعناقهم تقيدهم فلا يتمكنوا من الحركة والتحوّل والتقلّب، ثمّ يُسحبون ويُجرّون بالسلاسل في الحميم

فالسلاسل مبتدأ خبره قوله يُسحبون بها، والصمير محذوف لكونه معلوماً ولنظم آخر الآية. ولما كان البرنامج مهاج السير والعمل على طبقه، والعمل على ذلك المنهاج يسوق إلى العصيان وينتهي إلى النار: فعبر في المورد بقوله تعالى: يُسحبون في الحميم.

ولا يصحّ عطف السلاسل على الأغلال: فإنّ السلاسل صورة البرنامج وعبرة عن حقيقة المنهاج المتخذ للسير، وهذا المعنى لا يناسب أن تُعلّق في الأعناق، بل يناسب السحب والجبرّ في محلّ المنهاج.

سلط :

مقا - سلط : أصل واحد وهو لقوة والقهر، من ذلك السَّلاطَة من التسَلَط وهو القهر، لذلك سُمِّي السلطان سُلطاناً، والسُّلطان : الحجّة. والسُّلَيْط من الرجال : الفصيح اللسان الذرّيب. والسُّلَيْطَة : المرأة الصَّخَّابة (شديدة الصياح)، وممّا شَذَّ عن الباب : السُّلَيْط : الزيت بلفظة أهل اليمن، وبلغه غيرهم دهن السُّنْجَم.

مصبا - سليط : صَخَّاب يذِي اللُّسان، وامرأة سليطة، وسَلَطَ سلاطَة. والسُّلُوط : الزيت. والسلطان إذا أُريد به الشخص مذكّر. والسلطان : الحجّة والبرهان. والسلطان : الولاية والسلطنة، والتذكير أغلب عند المخذاق، وقد يؤنث فيقال قضت به السلطان أي السلطنة، وسلطته على الشيء تسليطاً، مكنته منه، فتسلط : تمكّن وتمكّم.

الجمهرة ٣ / ٢٧ - والسُّلَط منه قولهم - لسان سليط : يَبِين السَّلاطَة والسُّلُوطَة. ويقال امرأة سِلْطَانَة : إذا كانت طويلة اللسان. والسلطان يذكّر ويؤنث والتأنيث أعلى، والسُّلَيْط للذكر مدح وللأنثى ذمّ، يقال سَلَيْطَة كثيرة الشرّ والصخب، ورجل سَلَيْط اللسان فصيح، والمصدر فيها السَّلاطَة. وسلطان كل شيء : حدّته وسطوته، ومنه اشتقاق السلطان. وسلطان الدم تَبْيُّعه (هيجانه). وسلطان النار التهايبها. وفلان مسلط على بني فلان إذا كان متأمراً عليهم.

مفر - السَّلاطَة : التمكن من القهر - ولو شاء الله لَسَلَطْهُمْ، ومنه سُمِّي السُّلطان. والسلطان يقال في السَّلاطَة - فقد جَعَلْنَا لَوْلِيَّه سُلْطَاناً. وقد يقال لذي السَّلاطَة وهو الأكثر، وسُمِّي الحجّة سُلْطَاناً وذلك لما يلحق من الهجوم على القلوب، لكن أكثر

تسلطه على أهل العلم والحكمة من المؤمنين - فأتوا بسُلطانٍ مُبين .

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو التمكن مع تفوق، سواء كان قاهراً أو غير قاهر، وسواء كان في شخص أو في قول أو في عقيدة، وسواء كان طبيعياً أو غير طبيعي بإفاضة أو يجعل أو يتكلف.

فالتكلف كما في قولهم: مرآة سليطة، إذا تكلفت في الكلام وأكثرت حتى تتفوق.

وفي الجمل كما في: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيَّهِ سُلْطَاناً - ١٧ / ٣٣.

وفي الإفاضة كما في: سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً - ٢٨ / ٣٥.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ - ٤٠ / ٢٣.

وفي القول كما في: إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ - ١٠ / ٦٨.

وفي الاعتقاد كما في: وَأَنْ تَشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَاناً - ٧ / ٣٣.

وفي الشخص كما في: وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ - ٣٧ / ٣٠.

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ - ١٧ / ٦٥.

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ - ٤ / ٩٠.

وفي الأعم من القول والشخص كما في: أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُبِيناً - ٤ / ١٤٤.

وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً - ٤ / ٩١.

فالسُّلطان في هذه الموارد كلّها مصدر كـ تَفَرَّان، بمعنى التَّمَكَّن في تَفَوُّق، في أيّ شيء يتحقّق.

وظهر أنّ القوّة والقهر والحجّة والفصاحة والولاية والصّخب والحذّة والسطوة ونظائرها: من آثار الأصل ولوازمه في الموارد.

وأما الزيت: فلعلّه بمناسبة نفوذه وتفوّقه واستقراره وتمكّنه في أيّ طعام، أو بمناسبة تمكّن شجرة الزيت وقوّتها وتعوّقها.

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ - ١٥ / ٤٢.

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْهِ رَبُّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ - ١٦ / ٩٩.

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتَكُمْ فَأَسْتَجِبْتُمْ لِي - ١٤ / ٢٢.

فإنّ إبليس ليس له تموّق وسلطان على الإنسان من حيث إنّ الإنسان من جهة شخصه ولا بالجعل ولا بالإفاضة، نعم إنّهُ يُغْوِي ويدعو إلى الضلال والفساد، وما لم يكن الإنسان ضعيفاً فيه اقتضاء القبول للضلال: لا يقدر إبليس أن يُغْوِيه ويُضِلّه.

وروح الإنسان وحقيقة وجوده إنّما يتقوى ويقندر ويتمكّن بالارتباط والإيمان والتوكّل والتفويض والاستقرار تحت حكومة الله العزيز المتعال وفي ظلّ ربوبيّته، ومن كان مرتبطاً ومستقراً تحت الربوبيّة: فلا ضعف فيه ولا اقتضاء في وجوده لقبول الإغواء والنفوذ والسلطة.

فهبت القلب إذا كان في تصرّف الرحمن وتحت نفوذه وتوجّهه وربوبيّته: لا يمكن للشيطان أن يتصرّف فيه ويكون عليه سلطان منه.

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ - ٦٤ / ١١.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ - ٣٣ / ٤.

فيعلم من هذه الآيات الكريمة: أن من يكون متأثراً من إغواء الشيطان ومتبعاً خطواته وعاصياً لربه: فهو من جنود الشيطان كلاً أو في الجملة.

ولا يخفى أن السُلَاطة والسُّلطان: لم يُطلق في الله تعالى وفي كتاب الله المجيد، فإنَّ السُّلطان هو المتمكِّن في تفوق، وهذه المعنى يناسب الممكن لا الواجب تعالى، فإنَّ صفات الواجب ذاتية لا زائدة.

سلف:

مصها - سَلَفٌ شُلُوفاً من باب قعد: مضى وانقضى، فهو سالف، والجمع سَلَفٌ وسُلَاف، ثم جمع السَلَف على أسلاف. وأسَلَفْتُ إليه في كذا فتسَلَف، وسَلَفْتُ إليه تسليهاً: مثله، واستسَلَفَ أحد السَلَف، وهو إسم من ذلك.

مقا - سلف: أصل يدل على تقدّم وسبق، من ذلك السلف الذي مضوا. والقوم السُلَاف: المتقدمون. والسُلَاف: السائل من عصير العنب قبل أن يُعصر. والسُلَفة: المعجل من الطعام قبل الغداء. والسُلُوف: ائاقة تكون في أوائل الإبل إذا وردت. ومن الباب السَلَف في البيع، وهو مال يقدم لما يُشترى نساءً، وناس يُستون القرض السَلَف وهو ذلك القياس، لأنه شيء يقدم بموضع يتأخر.

مفر - السَلَف: المُتَقَدِّم - فجعلناهم سَلَفاً ومَثَلاً لِلآخِرِينَ أي مُتَعَبِّراً مُتَقَدِّماً. وله ما سَلَف أي يتجافى عما تقدّم من ذنبه. ولفلان سَلَفٌ كريم، أي آباء متقدمون، جمعه أسلاف وسُلُوف. والسالفة صفة العنق. والسَلَف: ما قُدّم من الثمن على المبيع.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المائة : هو وقوع شيء وتحققه في الزمان الماضي .
وقلنا في السبق :

إنَّ السبق تقدّم في حركة أو عمل أو فكر ، وهو في مقابل اللحق .

والتقدّم : هو كون شيء مقدّماً بالنسبة إلى شيء متأخّر عنه وهو في مقابل التأخّر ، في زمان أو مكان ، قصد ذلك أو لم يقصد ، ولا نظر فيه إلى زمان أو إلى سبق .
والمرور : هو العبور عن نقطة معينة .

والماضي : هو تجاوز جريان على الحال إلى ما تقدّم ، والنظر فيه إلى زمان أو زماني يفرض فيه جريان ، وهو في مقابل الاستقبال .

فالسلف : لا يلاحظ فيه سبق ولحق ، ولا تقدّم وتأخّر ، ولا عبور عن نقطة ، ولا جريان في ماضي ومستقبل .

وَأَنْ عَجِمُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ - ٤ / ٢٣ .

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ - ٤ / ٢٢ .

عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفَ - ٥ / ٩٥ .

إِنْ يَنْتَهَوْا يُفْقِرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ - ٨ / ٣٨ .

أَيُّ مَا وَقَعَ وَتَحَقَّقَ مِنْ قَبْلِ .

هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ - ١٠ / ٣٠ .

كُلُّوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ - ٦٩ / ٢٤ .

الإسلاف: جعل شيء سَلَفًا ومَحَقًّا، والمراد منه ما قد وقع منه من الأعمال والطاعات الصالحات أو السيئات.

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ - ٢ / ٢٧٥.

أي ما سَلَفَ من عمله في الربوا، فليس لأحد أن يتعرض عليه أو يطلب منه ما أخذ منهم.

وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْعَصِيَانِ وَالْخِلَافِ: فَقَالَ: وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ.

فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَبَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ - ٤٣ / ٥٦.

أي جعلنا هلاكهم وكونهم مُغْرَقِينَ أمراً مُحَقَّقًا وَمَثَلًا يُتَلَّ به لأقوام يأتون من بعدهم وبالنسبة إليهم، ليُتَبَرَّوا بهم.

فظهر لطف التعبير بهذه المأثرة في هذه الموارد، إذ النظر فيها إلى أمر قد تحقق ووقع، لا إلى جهة السبق، أو التقدُّم، أو المرور، أو المضي.

وقد خلطت هذه المفاهيم في كتب اللغة والتفاسير، والحرفوا عن الحقيقة.

سَلَق:

مقا - سَلَق: كلمات متباعدة لا تكاد تُجَمَّع منها كلمتان في قياس واحد، وربك يفعل ما يشاء وَيَطِيقُ خلقه كيف أراد، فَالسَّلَقُ: المطعون من الأرض. والسَّلَقَةُ: الذئبة. وسَلَقَ: صاح. والسَّلَيقَةُ: الطبيعة. والسَّلَيقَةُ: أثر النُسخ في جنب البعير. وسَلَوَقٌ: بلد. والتسَلَّقَ على الحائط: التورّد عليه إلى الدار. والسَّلَيقُ: ما تحات من الشجر. والسَّلَاقُ: تقشّر جلد اللسان، وسلقت المرّادة إذا ذهبت. والسَّلَقُ: أن تدخل إحدى عروقي الجوّالقي في الأخرى ثمّ تشبها مرة أخرى.

مصبا - السَّلَق: نبات معروف. والسَّلَق: إسم للذئب، والسَّلَقَة: الذئبة. وسَلَقْتُ الشاة سَلَقاً من باب قتل: نَحَيْتُ شعرها بالماء الحميم. وسَلَقْتُ البَقْلَ: طَبَخْتُهُ بالماء بَحْتاً، وهكذا البيض يطبخ في قشره بالماء. وسَلَقَ الرجل امرأته: ألقاها على قفاها للمباضة. وسَلَقَهُ بلسانه: خاطبه بما يكره.

مفر - السَّلَق: بسط بقهر إمّا باليد أو باللسان. والتسَلَق على الحائط منه. والسَّلِيقة: خبز مُزَقَّق، وجمعها سلاتق.

صحا - السَّلَق: القاع الصَّفَص، وجمعه سَلَقان، وكذلك السَّمَلَق بزيادة الميم. وطعنته فسَلَقته: إذا ألقىته على ظهره، ورثمًا قالوا: سَلَقِيته سَلَقاً، يريدون فيه الياء. واسلنقى الرجل: إذا نام على ظهره. وسَلَقَهُ بالكلام سَلَقاً: آذاه وهو شدة القول باللسان. والمِسْلَاق: الخطيب البالغ، وكذلك اسَلَقَ.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو إخضاع بقهر وشدة، وهذا المعنى يختلف خصوصياته باختلاف الموارد، وهذه القيود لازم أن تلاحظ في كلِّ مورد منها. فالخطيب سَلَق إذا أخضع الناس وأسكتهم بقهر يئانه وشدة كلامه، والاسلنقاء هو الاستقرار على قفاه بالحصوع مقهوراً. والسَّلِيقة: عبارة عن طبيعة خاضعة مقهورة متحصلة ثانوية. والقاع - إذا كانت منبسطة خاصة بالقهر، وهكذا في الخبز المرقَّق وغيره.

ولعلَّ إطلاق السَّلَق على الذئب: باعتبار كونه مُخَضَّعاً قاهراً في حملته. وعلى الصبيحة إذا كانت قاهرة. وعلى الطبخ إذا كان منبسطاً مقهوراً.

فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ جِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ - ١٩ / ٣٣.

أي أخضعوكم قاهرين وحملوا عبيكم بالسنتهم الحديدية. يراد إنهم إذا أمنوا من شرور الأعداء؛ ظهر ما في قلوبهم من البغضاء وحب الدنيا.

سلك :

مصبا - سلك الطريق سلوكاً من باب قعد ذهب فيه، ويتمدى بنفسه وبالباء، يقال سلكت زيدا الطريق وسكنت به الطريق، وأسلكت: لغة نادرة، وسلكت الشيء في الشيء: أنفذته.

مقا - سلك - أصل يدل على لمود شيء في شيء، يقال سلكت الطريق أسلكه. وسلكت الشيء في الشيء: أنفذته. والطعنة السلكي: إذا طعنه تلقاء وجهه.

صحبا - السلك: المحيط، والسلك: مصدر سلك الشيء في الشيء فانسلك: أدخلته فيه فدخل. والسلك: ولد الحجل، والأنثى سلكة، والجمع سلكان.

مفر - السلوك: النفاذ في الطريق، يقال سلك الطريق، وسلك كذا في طريقه - لتسلكوا منها سبيلاً فجاجاً.

والتحقيق :

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الحركة أو العمل على خط معين وبرنامج دقيق، وهذه القيود هي الفارقة بينها وبين مواد الحركة والمشي والذهاب والتسير وغيرها - راجع السرى.

فالسلك هو المشي على خط معين في حركة أو عمل أو عقيدة.

فالحركة كما في: أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض - ٢١ / ٣٩.

والله جعل لكم الأرض يساطاً لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً - ٢٠ / ٧١.

يراد الحركة الظاهرية في خطوط معينة وطرق متخبة.

والعقيدة كما في: ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين - ٢٦ /

٢٠٠.

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين - ١٥ / ١٣.

يراد الحركة على خط معين معنوي وعلى مقتضى ما يعتقدون، وهو الكفر

وعدم الإيمان.

وأما إنقاذ الكفر وعدم الإيمان من الله تعالى في قلوبهم: فإنه جزاء كونهم

مجرمين واستقامتهم في العصيان والخلاف.

أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء - ٢٨ / ٣٢.

أي أوجد هذه الحركة المعينة والعمل المخصوص في هذا الخط بخضوع وتوجه

وتدلل، كما هو ظاهر عمل وضع اليد في الجيب، فإن كمال قدرة الروح ونورانيته في

الفناء.

ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً - ٧٢ / ١٧.

هذا كإنقاذ الكفر في قلوب المجرمين في أثر عصيانهم، فيكون التعذيب جزاء

للإعراض.

ما سلككم في سقر - ٧٤ / ٤٢.

ثم في سلسلة ذرعتها سبعون ذراعاً فاسكروه - ٦٩ / ٣٢.

أيّ مشي وعمل وحركة وعقيدة معيّنة أو صلّكم إلى هذا السرّ، ويسوقونهم إلى جهنّم في سِلْسِلَة، والسِلْسِلَة كما مرّ كانت عبارة عن التمايلات والشهوات الممتدّة النفسانيّة المتجمّعة بصورة السِّلَاسِل.

ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ - ٦٩ / ١٦.

اي فائتخذني سُبُلًا معيّنة بالعطرة واعلمي كما هو وظيفة لك في خطوط حياتك.

سَلَّ:

مقا - سَلَّ: أصل واحد، وهو مدّ الشيء في رفق وخفاء، ثمّ يحمل عليه، فمن ذلك سَلَلْتُ الشيء أسلّه سَلًّا، والسَّلَّة والإسْلَال: السَّرِقَة. ومن الباب السَّلِيل: الولد، كأنّه سَلَّ من أمّه سَلًّا. ومما تحمل عليه السِّلْسِلَة، لأنّها ممتدّة في اتّصال. والسَّال: مَسِيل في مضيق الوادي، وجمعه سَلَلَان، كأنّ الماء يَسْلُ منه أو فيه انسلاّلاً. وفرس شديد السَّلَّة: وهي دفعته في سبّاقه.

مصبا - سَلَلْتُ السيفَ سَلًّا من باب قتل وسَلَلْتُ الشيء: أخذته ومنه قيل: يُسَلُّ الميت من قبل رأسه إلى القبر، أي يؤخذ. والسَّلَّة: السَّرِقَة، وهي إسم من سَلَلْتَه سَلًّا: إذا سرّقه. والسَّلَّة: وعاء يحمل فيه الفاكهة، والجمع سَلَات. والسَّلِيل: الولد، والسَّلَالَة: مثله، والأنثى سَلِيلَة، ورجل مَسْلُولٌ سَلَّتْ انتشياه أي تزعت خصيتاه. والمِسْلَة: مَخِيط كبير، والجمع الْمَسَال. والسَّلَّ: مرض معروف. وأسَلّه الله: أمرضه.

مفر - سَلَّ الشيء من الشيء: نزع، كَسَلَّ السيف من الغمد، وسَلَّ الشيء من البيت على سبيل السرقة، وسَلَّ الولد من الأب، ومنه قيل للولد سَلِيل - من سَلَالَة من طين - أي من الصُّم (اللطيف) الذي يُسَلُّ من الأرض، وقيل: السَّلَالَة كناية عن

النفطة تُصَوَّرُ دونه صفو ما يحصل منه .

التهديب ١٢ / ٢٩٢ - سَلَّ : قال الليث - السَّلَّ سَلَّكَ الشَّعْرَ من العجين ونحوه .
والانسلاال : المضي والخروج من مضيق أو زحام ، وسللت السيف من غمده ، فانسَلَّ .
والسَّلَّ والسَّلَّال : داء مثله يُهزَل ويُضْفى ويُقتل ، يقال سَلَّ الرجل وأسلَّه الله ، فهو
مَسْلُول . - مِنْ سُلَّالَةٍ مِنْ طِين - قال العراء : السُّلَّالَةُ الَّذِي سَلَّ مِنْ كُلِّ تَرَبَةٍ . وقال
أبو الهيثم : ما سَلَّ من صُلْب الرجل وترائب المرأة كما يُسَلَّ الشيء سَلًّا ، والسَّلِيل :
الولد ، سُمِّي سَلِيلًا حين يخرج من بطن أمه .

والتحقيق :

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَاةِ : هُوَ التَّحْصِيلُ وَالْخُرُوجُ مِنْ شَيْءٍ ، كَسَلَّ
السيف من الغمد ، وسَلَّ المَالُ بِالسَّرْفَةِ وَالْعَدْوَانِ ، وَالْوَلَدُ سَلِيلٌ مِنْ أَبِيهِ ، وَالسُّلَّالَةُ مَا
يُسَلَّ وَيَتَحْصَلُ ، وَالْفِعْلُ مُتَعَدٍّ .

والانسلاال : قبول التحصيل والإخراج ، يقال : انسَلَّ الشَّعْرُ من الزبد والسيف
من الغمد . والتسَلَّلَ لِمَطَاوَعَةِ السَّلَّ ، وَهُوَ الْخُرُوجُ وَالتَّحْصِيلُ بِاخْتِيَارٍ وَقَصْدٍ ، يُقَالُ
تَسَلَّلَ مِنَ الزَّحَامِ ، أَيْ اخْتَارَ الْخُرُوجَ مِنْهُ . وَالْإِسْلَالُ يَدُلُّ عَلَى جِهَةِ الصَّدُورِ وَنَسْبَةِ
الْمَحْدَثِ إِلَى الْفَاعِلِ ، يُقَالُ أَسَلَّ السَّيْفُ إِذَا كَانَ النَّظَرُ إِلَى جِهَةِ الصَّدُورِ .

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ - يُسَلَّ الْمَيْتُ : فَبِاعْتِبَارِ إِخْرَاجِهِ مِنَ التَّابُوتِ مِنْ سَاتِرٍ بِسِتْرِ
الْجَنَازَةِ ، حَتَّى يُوَضَعَ فِي الْقَبْرِ . وَأَمَّا السُّنَّةُ : فَبِاعْتِبَارِ أَنَّ مَحْتَوَاهَا مَأْخُودٌ وَمُخْرَجٌ مِنْ
جَمَلَةِ الْفَرَاقَةِ .

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَّالَةٍ مِنْ طِين - ٢٣ / ١٢ .

أي مما يتحصّل ويُخرج من الطين، والطين هو المركّب من ماء وتراب، والنباتات كلّها متحصّلة منها، وغذاء الحيوان يرجع إلى النبات، وهكذا الإنسان.

والنطفة إنّما هي تتكوّن من الغذاء، فترجع إلى الطين - ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً - ٢٣ / ١٤.

وبدأ خلق الإنسان من طين، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّيْهِ - ٣٢ / ٨.

لما كان النظر في الآية الأولى إلى مطلق خلق الإنسان. فذكر المبدأ والمنشأ الأصليّ الجامع بين جميع الأفراد. وأمّا هذه الآية الكريمة: فالنظر فيها إلى التفصيل بين بدء خلقه وخلق نسله، فذكر بأنّ مبدأ المخلوق وبعده كان من الطين، وأمّا النسل وفي الطبقات المتأخّرة. فهو من سُلالة من ماء مهين أي مما يتحصّل ويُخرج من النطفة، والمهين هو الحفير.

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا - ٢٤ / ٦٣.

التسلّل اختيار التحصّل والمخرج من اجتماع أو برنامج، والتحصّل يشعر بالدقّة والخفاء والاستخفاء. واللّواذ والملاوذة بمعنى إدامة الالتجاء من جهة إلى جهة، ويلازمه الاستبعاد والمخالفة. يقال لاوّد بفلان إذا التجأ إليه ولاذ به. ولاوّد فلاناً خالفه. ولاوّد عنه راوغ.

يراد خروجهم من دائرة الدين والطاعة بأعمال مخالفة وحركات شيعية ومعاصي وانحرافات مخفية، يريدون القرب والاتّصال إلى المخالفين والبعد والانفصال عن الإسلام والمسلمين. والاستقرار تحت جمعيّة المفاقين، ملتجئين إليهم.

فالتسلّل إشارة إلى جهة الخروج، واللّواذ إلى جهة التقرب من المخالفين،

واللواذ: منصوب على أنه مفعول لأجله، أي يتسلبون لأجل اللواذ إليهم.

والآية الكريمة مبروطة بما قبلها (لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُّعَاءِ بَعْضِكُمْ) فإن الدعوة إما باللسان والإظهار أو بالقلب والتوجه والتعلق الباطني، والقسم الثاني أهم فإن اللسان ترجمان الجنان، فالآية تشير إلى أن الدعوة للرسول لازم أن تكون من القلب وبالتوجه والتعلق الباطني، لا كدُّعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً، يُظهرون بالتعلق ويسرون التسلب واللواذ.

فظهر لطف التعبير بالمادة دون الخروج ولبعد والاتصال وغيرها.

سلم:

مقا - سلم: معظم بابه من الصِّحَّة والعافية، ويكون فيه ما يَشُدُّ، والشاذُّ عنده قليل. فالسَّلامة: أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى. قال أهل العلم: الله جل ثناؤه هو السلام، لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء - والله يدعو إلى دار السَّلام، فالسَّلام الله، وداره الجسَّة. ومن الباب أيضاً الإسلام هو الاتقياد لأنه يسلم من الإباء والامتناع. والسَّلام: المسالمة، وفعال تحيىء في المفاعلة كثيراً، نحو القتال. ومن باب الإصحاب والإتقياد: السَّلْم الذي يسمَّى السُّلْف، كأنه مال أسلم ولم يمتنع من إعطائه. ويمكن أن تكون الحجارة سميت يسلاماً لأنه أبعد شيء في الأرض من الفناء والذهاب، لشدَّتها وصلابتها. فأما السَّلِيم وهو اللَّدِيع، وتسميته: لأنه أسلِم لما به أو أنهم تَفَاءلوا بالسَّلامة. وللسَّلْم: معروف وهو من السَّلامة، لأنَّ النازل عليه يُرجى له السَّلامة. والذي شدَّ عن الباب السَّلْم: الدُّلو التي لها عروة واحدة، والسَّلْم: شجر، ومن الباب الأوَّل: السَّلْم وهو الصُّلح.

مصباح - السَّلْم: في البيع مثل السَّلَف وزناً ومعنى، وأسلمت إليه بمعنى أسلفت أيضاً. والسَّلْم أيضاً شجر العضاء، الواحدة سَلْمَة. والسَّلَام إسم من سلم عليه، والسَّلَام من أسماء الله تعالى. والسَّلْم: الصلح، يذكر ويؤنث، وسألته سَلَامَةً وسِلَاماً. وسَلِمَ المسافر يسَلِم من باب تَب، سَلَامَةً: خلص ونجا من الآفات، فهو سَالِم. وسَلَّمه الله في التعدية وأسلمه الله، فهو مسلم، وأسلم: دخل في دين الإسلام. وأسلم: دخل في السَّلْم. وأسلم أمره الله، وسلم أمره لله لغة. وأسلمته: خذلتها، واستسلم: انقاد، وسلم الوديعه لصاحبها؛ أوصلها. فتسلم ذلك، ومنه قيل سلم الدعوى: إذا اعترف بصحتها، فهو إيصال معنوي. وسلم الأجير نفسه للمستأجر: مكّنه من نفسه حيث لا مانع، واستلّمت الحجر قال ابن السكيت: همّزته العرب على غير قياس، والأصل استلمت لأنّه من السَّلَام وهي الحجارة، وقال ابن الأعرابي: أصله مهموز من السَّلَامَة وهي الاجتماع.

الاشتقاق ٣٤ - سلمى من السلم والسلم: ضد الحرب. والسلم والسلم واحد، وألقوا إليكم السلم، وجنتك بفلان سلاً أي مستسلماً لا يُنازع. والسلم: دلوها عروة واحدة نحو دلاء السقّائين. والسلامة: ضد البلاء. والسيلام جمع سلّمة وهي حجارة. وذكر يونس إنّ قولهم استلم فلان الحجر الأسود: هو الفعل من السّلمة. واشتقاق السلم من قولهم أسلمت لله أي سلم له صميري. والسلامى: عصب ظاهر الكف والقدم، وعظام صغار حولها عصب.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو ما يقابل الخصومة وهو الموافقة الشديدة

في الظاهر والباطن بحيث لا يبقى خلاف في البين.

ومن لوازم هذا المعنى مفاهيم الاتقياد والصلح والرضا.

ولما كان أصل المادة لازماً؛ فيكون مفهومه حصول الوفاق ورفع الخلاف والخصومة في نفس الشيء، سواء يلاحظ في نفسه أو بالنسبة إلى غيره.

وإذا لوحظ في نفسه من حيث هو: يلزمه الاعتدال والنظم والمفوضية من النقص والعيب والعاهة والآفة، وهذا معنى السلامة والصحة في نفس الشيء وفي أجزائه، لفقدان الخلاف فيما بين الأجزاء والأعضاء، وحصول الوفاق الكامل والنظم والاعتدال فيها، فالصحة تكون من مصاديق الأصل بهذا المعنى.

وهذا القيد هو الفارق بين السلامة والصحة والعافية، فالنظر في هذه المادة إلى حصول الوفاق ورفع الخلاف في نفس الشيء من حيث هو.

ومن لوازم هذا المعنى: مفاهيم التخلص من الآفات والتجاة من العاهات والصحة والعافية من النقص والعيب.

وأما مفهوم الخذلان في قولهم - أسلمته أي خذلته: فأخوذ من السلم، أي جعلته يبلى موافقاً ومنقاداً، فهو من آثار الأصل.

وأما استلام الحجر: فهو افتعال وهو بمعنى المطاوعة والاختيار، والمعنى اختيار التسلم في قبال الحجر الأسود الذي شرفه الله حول البيت، والتسلم يتجلى بتعظيمه كتعظيم البيت وتقبيله ومسّه بقصد التيمن.

وأما الإطلاق في الحجارة: فكأنها مصاديق طبيعية للتسلم، وهذا المعنى متحقق في الدلو للسقاء أيضاً، حيث إنه مسخر ومنقاد.

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة - ٢ / ٢٠٨.

فالسُّلْمُ إسمٌ مصدر، وهو المفهوم لمتحصل من المصدر والمسألة.

وإن جَنَحُوا لِلْسُّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ - ٦٦ / ٨.

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ - ٣٥ / ٤٧.

السُّلْمُ مصدر بمعنى التوافق ورفع الخلاف والخصومة. وتشير الآيتان الكريمتان إلى أَنَّ الأصل الأولي في الإسلام هو المسألة إذا تمايل المخالف، ولا يجوز الاستسلام وطلب المسألة من جانب المسلمين ابتداءً، فإنَّ هذا علامة الوهن والضعف في إرادة المسلمين وإيمانهم، فإنَّهم الأعلون إن كانوا مؤمنين.

فَإِنْ اعْتَرَلَوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ... فَإِنْ لَمْ يُعَاتِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَاغْزَوْهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ - ٤ / ٩١.

وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ - ٨٧ / ١٦.

فَأَلْقُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ - ٢٨ / ١٦.

السُّلْمُ أيضاً مصدر كَتَقَبَ، والإلقاء بمعنى الإظهار والإبلاغ، والآيتان الأوليان تدلّان على نفي التعرّض والسبيل على المخالفة إذا أظهروا الاعتزال وألقوا السُّلْمَ في الدنيا، والأخيرتان إشارة إلى إظهار السُّلْمِ منهم في الآخرة وبعد انقضاء زمان العمل، وهو غير نافع لهم في يوم الحساب.

وأما الإسلام والتسليم: فالنظر في الأول إلى جهة الصدور من الفاعل وقيام الفعل به، وفي الثاني إلى جهة وقوع الفعل وتعلّقه بالمفعول.

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

أَي مَن جَعَلَ نَفْسَهُ وَذَاتَهُ وَوَجْهَهُ فِي سِلْمٍ قِبَالَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حَتَّى لَا يَبْقَى جِهَةٌ خِلَافَ فِي الْبَيْنِ.

فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً، صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً، إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ.

أَي التَّسْلِيمِ وَجَعَلَ هَذَا الْعَمَلُ مُتَعَلِّقاً بِالْغَيْرِ، كَتَسْلِيمِ التَّحِيَّةِ وَتَسْلِيمِ الْبُخْسِ وَتَسْلِيمِ مَا آتَيْتُمْ، وَالْمُرَادُ جَعَلَ هَذِهِ الْمَوْضُوعَاتُ مُسَلِّمَةً وَفِي سِلْمٍ فِي هَذِهِ الْمَوَارِدِ، فِي كُلِّ مَوْزِعٍ بِحَسَبِهِ.

وَالْتَعْبِيرُ فِي هَذِهِ الْمَوَارِدِ بِهَذِهِ الْمَادَّةِ دُونَ مَا يَمِثِّلُهَا مِنَ التَّأْدِيَةِ وَالْإِيتَاءِ وَالْإِعْطَاءِ وَالِدْفَعِ وَغَيْرِهَا: إِشَارَةٌ إِلَى تَحَقُّقِ مَفْهُومِ السَّلَامِ وَأَنْ لَا يَبْقَى أَدْنَى خِلَافٍ وَبُغْضٍ، وَيَكُونُ هَذَا مِنْ خُلُوصِ النِّيَّةِ.

ثُمَّ إِنَّ مُتَعَلِّقَ التَّسْلِيمِ وَالْإِسْلَامِ بِمَا أَمَرَ مَادِّيٌّ أَوْ رُوحَانِيٌّ:
فَالْأَوَّلُ كَمَا فِي: إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ.

مَا تَرِيدُونَ إِيْتَاءَهُ فِي مُقَابِلِ الرِّضَاعَةِ، وَكَمَا فِي: وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيراً كَثِيراً لَفَشَلْتُمْ وَلِتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ - ٨ / ٤٣.

أَي جَعَلَكُمْ سِلْماً مُتَوَافِقِينَ فِي مُقَابِلِ الْعَدُوِّ.

وَالْأَمْرُ الرُّوحَانِيٌّ كَمَا فِي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً - ٣٣ /

٥٦.

أَي اجْعَلُوا أَنْفُسَكُمْ وَقُلُوبَكُمْ سِلْماً وَمُوَافِقاً قِبَالَ رَسُولِ اللَّهِ (ص). وَنَظِيرُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً - ٤ / ٦٥.

أَي حَقٌّ لَا يَبْقَى خِلَافٌ بَاطِنِيٌّ وَاسْتِنكَارٌ قَلْبِيٌّ بَلْ يُوَافِقُونَ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ

وَيُسَلِّمُونَ أَنْفُسَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ فِيمَا قَضَى (ص).

والإسلام أيضاً من جهة متعلّقه كذلك، فالمآذِي كما في: سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي
بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ - ١٦ / ٤٨.

يراد إظهار التسليم وكونهم سِلماً في المرتبة الأولى من الإسلام. وكما في قوله
تعالى: أَنْ لَا تَغْلُوا عَلَيَّ وَأَتُوفَى مُسْلِمِينَ - ٣١ / ٢٧.

يراد الإطاعة والاتباع في الظاهر.

والروحاني كما في: وَأَمُرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِزَيْتِ الْعَالَمِينَ - ٦٦ / ٤٠.

فظهر أن الإسلام عبارة عن جعل شيء سِلماً أي موافقاً متلائماً لا يبقى خلاف
ولا تُرى جهة مغايرة ومنافرة.

وللإسلام مراتب: الأول - إسلام في الأعمال الظاهرية وفي الأركان البدئية
والجوارح والأعضاء الجسدية، كما في: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا
أَسْلَمْنَا - ١٤ / ٤٩.

والمرتبة الثانية - جعل النفس سِلماً وموافقاً في الظاهر والباطن، بحيث لا يبقى
خلاف في أعماله وفي نيّاته وقلبه، كما في: إِنْ تُسَبِّحْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ
- ٥٣ / ٣٠.

والمرتبة الثالثة - رفع الخلاف كلّاً، سواء كان في عمل أو في نيّة أو في إثنية
ذات، ففي هذه المرتبة لا يبقى إثنية ولا تشخص نفسي، ولا رؤية نفس، ويكون وجوده
مستغرقاً في بحر الوجود الحقّ، وفانياً في عظمة نوره تعالى، وفي هذا المقام يُقْلَعُ أثر
الخلاف من أصله، وهو الإثنية، وتتجلّى حقيقة مفهوم التسليم والموافقة الحقّة المطلقة -
إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ - ١٩ / ٣.

فإنَّ الإسلامَ المطلقَ الكاملَ هو يكون متحقّقاً في هذا المقام.

وأما السُّلامُ: فهو مصدر كالكلام، ومعناه السَّلَمُ والسَّلْمُ، بزيادة في مفهومه لزيادة في لفظه ومبناه، وهو التوافق الكامل ورفع أيّ خلاف في الظاهر والباطن.

وقلنا إنَّ السَّلْمَ في ذات الشيء من حيث هو: عبارة عن تحقّق الاعتدال والنظم الكامل فيما بين الأجزاء وتنزّهه عن النقص والعيب، فإنَّ التوافق الحقيقى فيما بين الأجزاء وارتفاع الخلاف إنما يتحصّل ويتحقّق في هذه الصورة فقط، والصحّة مرجعها إلى هذا المعنى.

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ - ١٣ / ١٤.

يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - ١٦ / ٣٢.

وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى - ٢٧ / ٥٩.

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا - ٣٩ / ٧٣.

فتدلّ الآيات على ما ذكرنا من مفهوم السلام، فإنَّ السلام قد ذكر فيها مربوطاً ومنوطاً بالعمل والاصطفاء والتطيب والصبر، ويذكر بأنَّ نتيجة السلام هي دخول الجنة، وليس هذا إلا أن يتحقّق الاعتدال ويتنزّه عن النقص والعيب، ويتحصّل حقّ الخلوّ والصفاء والطهارة والنظم الكامل.

ويدلّ على هذا المعنى أيضاً: التعبير بقوله تعالى - سُبُلُ السَّلَامِ، دار السَّلَامِ، في قوله:

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ - ٥ / ١٦.

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ - ١٠ / ٢٥.

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ - ٦ / ١٢٧.

يراد دار فيها اعتدال وصفاء وطهارة ونظم كامل، خالية عن النقص والعيب.
وأما السَّلام وهو من أسماء الله عز وجل. وهو المصداق الأتم الأكمل الحق
من هذا المفهوم، ليس في وجوده أقل نقطة من الضعف والحاجة والفقر والنقص
والمحدودية، وليس في ذاته عز وجل أثر من خلاف، وهو الحق المطلق، والمنزَّه عن
كل ما يتصوَّر من الضعف، سبحانه وتعالى عما يقولون.

لا إله إلا هو المَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلام - ٥٩ / ٢٣.

وأما كونه تعالى في غاية التوافق وكمال السُّلمية: فإنَّ ذاته تعالى المصداق الأتم
من حقيقة الوفاق والسُّلمية والصلح والرفق والساد، وفي أثر هذه الصفة تتجلى منه
تعالى صفات الرِّحمة والعطوفة والكرم. وهو الحنان المنان الودود الرَّحمن الرَّحيم،
سبقت رحمته غضبه، ليس في ذاته تعالى مجال ذرة من بغض وخلاف وغضب
وعدوان ومحدودية في أمر أو شيء مخلوق. فإنَّ هذه الصفات إنما تنشأ من الضعف
والحاجة والفقر والمحدودية. وهو الغنيَّ لعزير.

وأما السَّليم: فهو فعيل ويدلُّ على ثبوت صفة السُّلمية في ذات الشيء. ويتنزَّه
عن النقص والعيب في حد ذاته.

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ - ٢٦ / ٨٩.

وإنَّ من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم - ٨٤ / ٣٧.

يراد قلب طاهر من العيوب والنقص، وحقيقته السُّلمية وتحصل مفهوم
الوفاق والصلح والرفق في القلب، وهذه الحقيقة إنما تتحقَّق بالتنزَّه عن العيوب.

ويظهر من هذا التعبير أنَّ الناصع المفيد للإنسان في يوم الجزاء وفي مقام السير
إلى الكمال والسعادة: هو السُّلمية المتحصَّنة في القلب لا غير.

ولا يصح حمل الكلمة على الصَّحَّة والعافية الظاهرية، فإنَّ صحَّة القلب المادِّي لا تأثير لها في مقام الجزاء والثواب والعقاب، مضافاً إلى أنَّ هذه الصَّحَّة المادِّيَّة تتبدل في الآخرة بسنخ آخر يلائم تلك الدار.

وكذلك في الآية الكريمة: وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ - ٦٨ /

٤٣.

فليس المراد هو الصَّحَّة والعافية، فإنَّ السجود بمعنى كمال الخضوع ومنتهى التذلل، وهو أمر باطني قلبي وقد يظهر بصورة السجود الظاهري، فلا ارتباط بين الصَّحَّة وحقيقة السجود.

فالمراد أنَّ وجودهم الجسماني والروحي كانا في وفاق واعتدال وسليمة فطرية، ومع هذا الاقتضاء الفطري والدعوة الإلهية: إِنَّهُمْ كَانُوا فِي حِلَافٍ وَتَمَرَّدٍ وَعَصْيَانٍ عَمَلًا. ثُمَّ إِنَّ السَّليمة والوفاق إمَّا طبعي فطري وإمَّا إرادي اختياري: فالطبعي: ما يكون باقتضاء الفطرة والتكوين الإلهي، كما في قوله تعالى:

أَقْفِرْ دِينَ اللَّهِ يَتَّقُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - ٨٣ / ٣.

فإنَّ كلَّ موجود من الجياد أو النبات أو الحيوان أو الملائكة أو الإنسان وقد خلِّقوا خاضعين متذللين منقادين تحت حكم الله وسلطة أمره بفطرتهم وطبيعتهم التي فطرهم عليها، وهم سالكون على مقتضى تكوينهم موافقون في ما قُدِّر لهم مسالمون في إجراء وظائفهم المقدرة لا يخالفون ما أمر الله لهم في حركة ولا في سكون ولا عمل، ولا يعصون.

وأما الإرادي: فهو ما يتحقق في المرتبة الثانية وفي مقابل تكاليف تشريعية ووظائف إلهية ثانوية، كما في: بَلَىٰ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ -

١١٢ / ٢.

يراد تحقق السُّلْمَةِ الإرادية والوفاق الباطني في صورة العمل بالطاعات ووظائف العبودية.

وَلَا تَسْقِ الْحَرْثَ مُسَلِّمَةً - ٧١ / ٢.

أي مُرَبَّاة على السلمية والتسلم.

وأما السُّلْمُ بمعنى المراقبة: هو وسيلة يتوصل بها إلى الوصول بحاجة ومقصود، وهو سلم في قبال من يتوصل إليه، وهذه الصيغة كالقَتْل والذَمْل والقَبْر، وليست بمعنى المراقبة، بل هي من مصاديقه.

فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ - ٣٥ / ٦.

أَمْ هُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمْعُونَ فِيهِ - ٣٨ / ٥٢

أي تبتغون وسيلة تتوصلون إليها في محيط السماء وتستفدون منها في ذلك المحيط، وأم هم سُلَّمٌ موجودة ليقدروا فيها على الاستماع.

ولا يخفى أن هذه الكلمة مضافاً إلى تناسب هذا الاشتقاق: معربة ومأخوذة عن اللغة العبرية بتغيير مختصر كما ترى:

قع - ٥٢٢ (سولام) سُلْم، مراقبة، سلم موسيقي، تدرج.

فظهر أن تفسير المادة في الآيات المذكورة بالصحة والعافية والالتقياد والصلح والخلاص والنجاة والتكين وغيرها: في غير محله.

وباعتبار هذا الأصل أيضاً يطلق السُّلْم على اللذيع الجريح: فإنه باهتلاله دفعة بآلم شديد وجراحة مؤلمة، يكون في سلم قهراً وفي حال اضطرار.

سليمان :

المروج ١ / ٣٤ - ولما قبض الله داود (ع) قام بعده ولده سليمان بالنبوة والحكم، وغمر عدله وعيته، واستقامت له الأمور، ونقادت له الجيوش، وابتدأ سليمان بينان بيت المقدس وهو المسجد الأقصى، فلما استتم بناء بني لنفسه بيتاً، وهو الموضع الذي يسمى في وقتنا هذا كنيسة القيامة، وهي الكنيسة العظمى ببيت المقدس عند النصارى، ولهم كنائس غيرها معظمة، منها كنيسة صهيون، وقد ذكرها داود (ع)، والكنيسة المعروفة بالجسمانية ويزعمون أن قبر داود فيها. وأعطى الله تعالى لسليمان من الملك ما لم يعطه لأحد من خلقه، وسخر له الجن، وإس والطيور والريح. وكان ملك سليمان (ع) على بني إسرائيل أربعين سنة، وقبض وهو ابن اثنتين وخمسين سنة وبعدة ملك مالك بن رحبعم بن سليمان.

أخبار الأنبياء الأول ٢٨ / ٥ - لأن الرب أعطاني بنين كثيرين إنما احتار سليمان ابني ليجلس على مملكة الرب على إسرائيل، وقال لي إن سليمان ابنك هو ينبغي يهي ودياري لأنه اخترته لي ابناً وأنا أكون له أباً وأثبت مملكته إلى الأبد إذا تشدد للعمل حسب وصاياي وأحكامي كهذا اليوم... وأنت يا سليمان ابني احرف إله أبيك واعبد به بقلب كامل.

تاريخ ابن الوردي ١ / ٢٤ - سليمان وعمره اثنتا عشرة سنة، وآتاه الله من الحكمة والملك ما أخبر به في كتابه العزيز. وفي السنة الرابعة من ملكه في أيار وهي سنة تسع وثلاثين وخمسمائة لوفاة موسى ابتدأ سليمان بمهارة بيت المقدس، وأقام في عمارته له سبع سنين وكان ارتفاع البيت ثلاثين ذراعاً، ثم شرع في بناء دار ملكه بالقدس وفرغ في ثلاث عشرة سنة، وفي الخامس والعشرين من ملكه جاءته بلقيس

ملكة اليمن ومن معها، وأطاعه ملوك الأرض وجعلوا إليه النفائس، فوفاته في أواخر سنة ٥٧٥ لوفاة موسى (ع).

الملوك الأول ٤ / ٢١ - وكان سليمان متسلطاً على جميع الممالك من النهر إلى أرض فلسطين وإلى تخوم مصر، كانوا يقدمون الهدايا ويخدمون سليمان كل أيام حياته، ولكل من تقدم إلى مائدة الملك سليمان كل واحد في شهره لم يكونوا يحتاجون إلى شيء، وكانوا يأتون بشعر ورتب للخيل والجihad إلى الموضع الذي يكون فيه كل واحد حسب قضائه، وأعطى الله سليمان حكمة وفهماً كثيراً جداً ورغبة قلب كالرمل الذي على شاطئ البحر، وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر، وكان أحكم من جميع الناس، وتكلم بثلاثة آلاف مثل وكانت نشأته ألفاً وخمساً، وتكلم عن الأشجار من الأرز الذي في لبنان إلى الزوفا السابت في الهائط، ومكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك، وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته

قاموس الكتاب المقدس - سليمان أي المملو من السلامة، وهو خليفة داود، وواحد من أبنائه الأربعة، من يتشبع.

قع - שָׁלוֹם (شالوم) سلام، أمن، سكون، سلامة، صحة.

* * *

والتحقيق :

أن هذه الكلمة مأخوذة من اللغة العبرية، كالتسليم، إلا أن التسليم في المعجم العبري بالسين المهملة، وسليمان مأخوذ من شالوم بمعنى الصحة وهو بالشين المعجمة، ثم إن مؤلفي المعاجم العربية قد ضبطوا الكلمتين تحت عنوان التسليم اشتباهاً.

وفي صموئيل الثاني والملوك الأول وغيرهما من كتب العهد القديم: كلَّما يذكر
إسم سليمان بالعبرية، ضبط بهذا الضبط - שְׁלֹמֹה = شِلْمُو، وتبديل المعجمة
بالمهملة في التعريب كثير، فيقال في שְׁלֹמֹה = سمع.

وظهر أنَّ سليمان بن داود عليها السَّلام كان من الأنبياء العظام آتاه الله الحكمة
والملك والعلم من لدنه، مبعوثاً بعد رحله أبيه سنة ٩٦٢ قبل الميلاد تقريباً، ومضى
لوفاة موسى (ع) قريب من ٥٧٥ سنة.

وأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ... وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَيْبُوراً - ١٦٣ / ٤.
وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى -
٨٤ / ٦.

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا - ٧٩ / ٢.

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ
الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ
شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِين - ١٥ / ٢٧.

قَالَ سُلَيْمَانُ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ - ٣٦ / ٢٧.
وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ... وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ -
٣٠ / ٣٨.

هذه آيات من القرآن الكريم توصف وتعرف نبياً من أنبياء بني إسرائيل وهو
سليمان، بالزُّلْفَى، وحُسن المآب، وبالأوبه، والعبودية التامة، وبالعطاء، والفضل الكبير
من كلِّ شيء، ويتعليم منطق الطير، والوراثة من داود، والتفضيل على كثير من العباد
المؤمنين، وبفهم العلم والحكمة والنبوة.

وأما كتب بني إسرائيل: وهم يقولون بكونها إلهاميّة سماويّة، ففيها ما ينسب به إلى الانحراف والتقاليل إلى الشهوات شديداً بل وإلى الإنكار والكفر وعبادة آلهة أخرى.

الملوك الأول ١١ - وأحبّ الملك سليمان نساءً غريبة كثيرة مع بنت فرعون، مؤآبّيات وعمونّيات وأدوميّات وصيدونيّات وجثّيات، من الأمم الذين قال عنهم الربّ لبني إسرائيل: لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يُميلون قلوبكم وراء آلهتهم، فالتصق سليمان هؤلاء بالهبة، وكانت له سبعةً من النساء السيّدات وثلاثاً من الشراري، فأما لث نساؤه قلبه، وكان في رمان شيخوخة سليمان أمّلن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملاً مع الربّ كقلب داود أبيه، وعمل سليمان الشرّ في عيني الربّ، فغضب الربّ على سليمان لأنّ قلبه مال عن الربّ إله إسرائيل.

نحميا - ١٣ / ٢٦ - ليس من أجل هؤلاء أخطأ سليمان ملك إسرائيل ولم يكن في الأمم الكثيرة ملك مثله وكان محبوباً إلى إلهه، هو أيضاً - جعلته النساء الأجنبية يُخطئ.

والعجب من فضلاء بني إسرائيل والمسيحيّين كيف حكموا بكون كتاب الملوك إلهامياً، مع مجهوليّة مؤلّفه، وأتّه قد ألف بعد قرون من حياة سليمان (ع)، وموضوع الكتاب شرح حياة السلاطين، وقد عدّ سليمان من السلاطين وبُحت عمّا انتشر من حالاته ووصل إليه من جريان أمور.

نعم ابتداءً في الكتاب بذكر شيخوخة داود (ع) والشروع باستخلاف سليمان، وهو في حدود سنة ٩٦٥ قبل الميلاد، وانتهى الجزء الأول في ٢٢ فصلاً إلى انتهاء ملك يهورام بن يهوشافاط، وكان ذلك في حدود سنة ٨٤٢ قبل الميلاد، ثمّ يتدبّر في الجزء الثاني بالبحث والنقل عن بقية الجريان إلى أن ينتهي إلى أواخر حياة يهوياكين بن

يهوياقيم في حدود سنة ٤٨٠ قبل الميلاد، فلا بد من أن يكون تأليف الجزءين بعد خمسة قرون من حياة سليمان.

والمؤرخ يروي كل ما يسمع أو يقال أو يُنقل ويُروى، وهو لا يتوجّه إلى المعنويات والحقائق ولا إلى أسرار أمور الأنبياء وأعمالهم.

وإنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.

وأما الكتب المنسوبة إلى سليمان (ع)؛ ففصول من المزامير، وأمثال سليمان، والجامعة، وتشييد الأنشاد.

فالمزامير: ينسب إليه مزمور ٧٢ و ١٢٧ - من المزامير.

وأما الأمثال؛ فهو ٣١ باباً، وينسب باب ٣١ إلى أجور بن مَثْقِيه، وباب ٣١ إلى كُونِيل، والباقي إلى سليمان النبي (ع).

وهذا الكتاب أحسن كتاب في الحكم والمواعظ الشامية، من بين الكتب للمهدين، وينبغي لكل مؤمن سالك أن يستفيد منه.

وأما الجامعة: هذه الكلمة مستعملة في معناها اللغوي، فإنها مترجمة من العبرية، وهي קְהִלָּה = قَهْلِت، بمعنى لطائفة والاجتماع.

ولعلَّ سليمان (ع) تكلم في هذا الكتاب بلسان القوم، أو أنها لقب له.

وهذا الكتاب في إثني عشر باباً يحتوي على الحكم والمواعظ.

ويقول في ٧ / ٢٦ - فوجدتُ أَمْرًا من الموت المرأة التي هي شباك وقلبها أشراك ويدها قيود، الصالح قدام الله يتحو منها، أما الخاطي فيؤخذ بها.

هذا الكلام يخالف ما سبق من ابتلائه بالنساء.

وأما تشيد الأنشاد: ويعبر عنه بالفارسيّة بقولهم - غزل غزلهاى سليمان وبالعبريّة بقولهم - **זָבַח** مفرداً بمعنى العناء واللعن والشعر.

وهذا الكتاب في ثمانية أبواب، يحتوي على غزليات نثرية، ويستفاد من بعض التعبيرات والجملات: إنها كالغزليات من العرفاء في الروحانيّات وعوالم الوجد والمحبّة الروحانيّة الإلهيّة.

وظاهر بعض الجملات منه: إنه قد أنشد بعد زمان سليمان (ع) حيث يقول في ٥ / ١ - كخيّام قيّدار كشقّى سليمان. وفي ٣ / ٧ - هو ذا تختّ سليمان حوله ستّون جباراً من جبابرة إسرائيل، الملك سليمان عمل لنفسه تختاً من خشب لبّنان. وفي ١١ / ٨ - كان لسليمان كرم في بعل هامون دفع الكرم إلى نواطير كلّ واحد يؤدّي عن ثمرة ألفاً من الفضة.

مضافاً إلى أن إنشاد الشعر والنزل لا يماشي مقام نبيّ مرسل من الله تعالى ليهدي الناس بقوله وفعله وحركاته.

ولسليمان الرّيح عاصفة تجري بأمره - ٨١ / ٢١.

ولسليمان الرّيح غدوها شهر ورواحها شهر - ١٢ / ٣٤.

هذا النفوذ وقدرة الإرادة والتأثير والمحكم بالنسبة إلى جريان الرّيح بأمره، وكيفيّة جريانها كان من معجزاته الخارقة للطبيعة آتاه الله تعالى حجة على الناس. وحقيقة هذا الأمر إنّما هي قوّة ونفوذ وتأثير في إرادة شخص يؤتيها الله من يشاء، وكم له من نظير.

وهكذا إلقاء العلم والمعرفة بمنطق الطير، أو إعطاء النفوذ والتأثير والتسخير لشخص بالنسبة إلى حيوان أو جنّ أو إنس، ومرجع هذه الأمور إلى إرادة الله تعالى.

إذا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ .

وإرادته تعالى إما باستقلال ومباشرة أو بإجازة وإنفاذ.

وقال يا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ - ٢٧ / ١٦ .

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ - ٢٧ / ١٧ .

والتنفيذ وقدرة الإرادة بالإجازة مشهودة في ما بين أهل الرياضة.

وأما البحث عن حزنيات هذه الأمور الخوارق: فخارج عن الميزان. وقد وردت في التواريخ والروايات الضعيفة والإسرائيليات: أمور ضعيفة ومضاي لا يصدقها العقل السليم، وينبغي الإعراس عنها، ولا سيما ما يتعلق بساحة قدس الأنبياء والأولياء وفي جريان أمورهم.

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا - ٢ / ١٠٢ .

أي واتبع هؤلاء المعرضون عن كتاب الله، ما جعله الشياطين مقتدىً في حياتهم، وذلك على حكومة سليمان. فليس لسليمان عصيان وكفران وخلاف، وإنما الكفر من الشياطين.

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ - ٣٨ / ٣٤ .

الجسد: جسم إذا لوحظ مجرداً عن الروح، وإلقاء الجسد على كرسيه في مقابل سلطانه ونفوذه أمره وتسخير الجن والإنس: أمر فوق حكومته وإعلام يكون نفوذه محكوماً في مقابل حكم الله تعالى وأمره، لئلا يتوجه إلى الحكومة الظاهرية المحدودة المؤقتة.

وأما خصوصية هذا الجسد: فلا فائدة في البحث عنها بعد اختلاف الأقوال فيه

وققدان سند مستند في المورد.

وأما موضوعات آخر مربوطة بالمقام: فليراجع إلى مواردها.

سلو:

مقا - سلوى: أصل واحد يدل على خفض وطيب عيش، من ذلك قولهم فلان في سلوة من العيش، أي في رغد يسلمه لهم. ويقول: سلا المحب يسلو سُلُوًا: إذا فارق ما كان به من هم وعشق. وسَلَيْتُ بمعنى سلوت.

مصبا - سلوت عنه سُلُوًا من باب فعد: صبرت. والسلوة: إسم منه. وسَلَيْتُ أسل من باب تعب سلباً: لغة. قال أبو زيد السُّلُو طيب النفس للألف عن إلفه. والسُّلَى: الذي فيه الولد. والسُّلَوَى فَعْلَى: طائر نحو الحمامة، ويقع على الواحد والجمع مفر - سلا: السُّلوى أصلها ما يُسَلَى الإنسان، ومنه السُّلوان والتسلي. وقيل السُّلوى: طائر كالشَّهاني. وقال ابن عباس: المَن الذي يسقط من السماء والسُّلوى طائر. قال بعضهم: أشار ابن عباس بذلك إلى ما رزق الله تعالى عباده من اللحوم والنبات، وأورد بذلك مثلاً. وأصل السُّلوى من التسلي، يقال سليت عن كذا وسلوت عنه وتسليت: إذا زال عنك محبته.

التهذيب ١٣ / ٦٨ - الأصمعي: سلوت فأنا أسلو سُلُوًا، وسَلَيْتُ عنه أسلي سُلَيًْا بمعنى سلوت: إذا نسي ذكره وذهب عنه. وقال ابن شميل: سليت فلاناً: أي أبغضته وتركته. وعن ابن الأعرابي: قال السُّلوانة: خُرْزَة للمُبَغَض بعد المحبة، والسُّلوى: طائر، وهو في غير القرآن الصل، وجاء في التفسير إنه طائر كالشَّهاني.

الكشّاف ١ / ٥٧ - وظلّلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المَنّ والسُّلوى - ٢ / ٥٧. أي جعلنا الغمام يُطَلِّكم وذلك في اتّيه سقر الله لهم السحاب يسير بسيرهم يُظَلِّهم من الشمس، والمَنّ هو الترغيبين ينزل عليهم مثل الثلج من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لكلّ إنسان صاع، والسُّلوى هي السَّمانى.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو حالة الانصراف عمّا كان فيه وترك ما كان يحبّه، مع حدوث السكون في النفس.

وهذا اللعاط تطلق المادّة على سببان الذّكر، والذهاب عن الذّكر، وترك شيء ويفضّه بعد المحبّة، والصبر والتسلّي للعاطر، وطيب النفس.

ولكنّ القهود المذكورة لا بدّ أن تلاحظ في كلّ من هذه الموارد، ولا يصحّ الإطلاق فيها بدونها إلاّ مجازاً.

وأما التسلّ ولُفاقة الولد من الدوابّ: فكأنّ العسل من جهة حلاوته وطعمه الجاذب يصرف عن الحالة السابقة ويوجد تحوّلاً، كما أنّ اللُفاقة تصرف الولد وتمنعه عن التعدّي عن محدودته.

وكذلك الطائر إذا أُطعم به في حالة الجوع والحاجة، فيكون مصداقاً.

ولكنّ المنظور من السُّلوى في القرآن الكريم: مطلق ما يوجد تحوّلاً من اضطراب وتشوّش وتعلّق، إلى حالة استقرار وسكون وطيب نفس، أعمّ من أن يكون في المادّيات أو في المعنويات.

وظلّلنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المَنّ والسُّلوى - ٧ / ١٦٠.

الْعَنُّ مصدر بمعنى إظهار النعمة وإيجاد الخير، ويطلق على النعمة والخير الظاهر أيضاً مبالغة. والسَّلْوَى اسم وهو ما يُسَلِّك بتطبيب النفس وتسكينه.

فَالْمَنُّ يشمل كلَّ نعمة تُعطى ويُنعم بها من الفواكه والنباتات واللحوم وغيرها، والسَّلْوَى إشارة إلى جهات معنوية والروح التي بها ينصرف النفس إلى حالة سكون وطمأنينة وطيب بعد اضطراب وتزلزل.

لما يقال في التفسير من النعم المادية: فربوط إلى مفهوم المن. وأما السلوى: فظهوره في المعنويات، ويشمل النعم المادية أيضاً إذا أوجبت انصرافاً عما سبق وأوجدت طمأنينة وطيباً.

فظهر أن تفسير المن أو السلوى بشعنة خاصة معيّنة كالعسل والترحيلين والطائر وأمثالها: في غير محله وخارج عن الحقيقة، إلا أن يكون من باب تعيين المصداق.

سجد:

مقا - سجد: أصل يدل على مضيّ قُدماً من غير تعريج، يقال سجدت الإبل في سيرها: إذا جدّت ومضت على رؤوسها ومن الباب السجود الذي هو اللهو، والسامد هو اللاهي وهو قياس الباب، لأنّ اللاهي يمضي في أمره غير متعرج ولا متمكّث، فأما - سجد رأسه إذا استأصل شعره: فذلك من باب الإبدال وأصله الباء.

مصبا - السّجاد وزان سلام: ما يُصلَح به الزرع من تراب وسرجين، وسجدت الأرض تسميداً: أصلحتها بالسّجاد.

التّهذيب ١٢ / ٣٧٧ - سجد: عن ابن عباس: وأنتم ساجدون - مستكبرون. ويقال للفعل إذا اغتلم: قد سجد. وقال البيهقي: ساجدون لاهون، والسجود في الناس:

الفلة والسهو عن الشيء. قال أبو عبيد: قوله - سامدون: يعني القيام، وكل رافع رأسه فهو سامد. وقال المبرد: السامد: انقائم في تحير. وقال الليث: السَّهاد: تراب يستد به التَّهات، وسَمَد شمره إذا أخذه كله. وعن ابن الأعرابي: السامد: الألهي، الغافل، الساهي، المتكبر، القائم. أبو زيد: السامد: المتحير بطراً وأشراً، والمغني.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو التمرد والتكبر مع الفلة. وبهذه المناسبة تستعمل في مفاهيم - التحير والتدني والسهو والفلة والتكبر والتغني والبطر. واستعمالها في اغتلام الفعل، ورفع الرأس قائماً، وفيما يضلح وينمو النبات به يلاحظ هذا الأصل المذكور.

فالقيدان لا بد أن يلاحظا في كل مورد من سواره الاستعمال.

ألمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون - ٥٣ / ٦١.

أي وأنتم متكبرون متعجبون مع الفلة عن حديث الآزفة، والتوجه إلى الآزفة يقتضي الحزن والبكاء والتأثر لا لضحك والاستهزاء، إلا أن التمرد والفلة يوجب ذلك، ويصرف عن التوجه الدقيق والتفكير.

سمر:

مقا - سمر: أصل واحد يدل على خلاف البياض في اللون، من ذلك السمرة في الألوان، وأصله قولهم - لا آتيك السمرة والقر - فالقمر: القمر، والسمرة: سواد الليل، ومن ذلك سميت السمرة. فأما السامر: فالقوم يسرون. والسامر: المكان الذي يجتمعون

فيه للسَّمَر. والسَّمَرَاء: الحِنطة للونها. والأسمر: الرِّيح. والأسمر: الماء.

صحاح - السَّمَر: المسامرة وهو الحديث بالليل، وقد سَمَرَ يَسْمُر فهو سَامِرٌ والسَّامِرُ أيضاً: السُّتار وهم القوم الذين يَسْمُرُونَ، وتسمير اللبن: ترقيقه بالماء. والسمرة: لون الأسمر، تقول سَمَرٌ وَسَمَرٌ واسمارٌ اسميراً. والأشمران الماء والبر، ويقال الماء والريح. والمِسْمار واحد المسامير.

مفر - السُّمرة: أحد الألوان المركبة بين البياض والسوداء. والسَّمَرَاء: كفي بها عن الحنطة. والسَّمار: اللبن الرقيق المتغير اللون. والسُّمرة: شجرة تُشبه أن تكون للونها سميت بذلك. والسر: سواد الليل. وسَمَر فلان إذا تَحَدَّث لَيْلاً. مُسْتَكْبِرِينَ به سَامِرَاتُهُجْرُونَ - قيل: سَمَاراً، فوضع الواحد موضع الجمع. وقيل: بل الليل المظلم. التهذيب ١٢ / ٤١٨ - قال أبو إسحاق في - مستكبرين به سامراً - بمعنى سَمَاراً، والسامير الجماعة يتحدَّثون لَيْلاً. والسَّمَر: ظِلُّ القمر. والسُّمرة مأخوذة من هذا. وعن أبي حاتم في - مستكبرين سامراً - أي في السمر، وهو حديث الليل، يقال: قوم سامر وسَمَر وسَمَار وسَمَر. وسامير الإبل: ما رعى منها بالليل، يقال إن إبلنا تَسْمُرُ أي ترعى لَيْلاً. وقال الليث: السامِرُ الموضع الذي يجتمعون فيه للسَّمَر. وقد جاءت حروف على لفظ فاعل وهي جمع عن العرب، فمنها الجامِل والسامِر والباقر والحاضر. وقال الليث: السَّمَر: شِدْكَ شيئاً بالمسار. والسُّمرة: لون يضرب إلى سواد خفي. وقناة سَمَرَاء وحِنطة سَمَرَاء. قال الأصمعي: السَّمَر عندهم الظلمة، والأصل اجتماعهم يسمرون في الظلمة، ثم كثر الاستعمال حتى سموا الظلمة سَمَرًا.

قم - ٥٥٦ (سامر) تصلب، جدد، تحجرت، ثبت بمسار.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو اطلعة الخفيفة. وبهذا الاعتبار يقال: إنَّ السمر يدلُّ على خلاف البياض، والسَّمر سواد الليل، وسَمَرٌ وسَمَرٌ واسمارٌ إذا اسودَّ واطلم، والسَّمرة لون بين البياض والسواد، والسامر اللَّيل المظلم، والسَّمر ظلُّ القمر والظلمة.

وأما إطلاق المادة على المنطة والترح والمسار واللَّبن والمخلوط بالماء والريح وشجرة العضاء: فباعتبار النظر إلى لون الظلمة الخفيفة والسواد العارض في كلِّ منها، فالقيد ملحوظ ولازم تحقُّقه.

وأما المسامرة بمعنى المحادثة ليلاً: فيقال سَمَرٌ سَمَرٌ وسامرٌ سَامِرٌ إذا جعل شيئاً مظلماً أو في ظلمة وسواد. فكانَ الحديثُ يُجَعَلُ في ظلمة الليل.

حقَّ إذا أخذنا مُتَرَفِّعِهِمْ ... قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ به سَامِرًا تَهْجُرُونَ - ٢٣ / ٦٧.

أي استكباراً بسبب نكوصهم في السَّمر، وهذا كما في قوله تعالى: فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. أي يجعلون الإعراض والنكوص وسيلة في استكبارهم في السامر، توهماً منهم أنَّ الإعراض عن الحقِّ والإدبار عن آيات الله موجب لرفعة شأنهم وعلو منزلتهم ومقامهم.

فالسامر هو المظلم الخفيف وهو على الأصحِّ مفعول فيه من الاستكبار، أي يستكبرون بنكوصهم في أي مكان سافر، وهذا إشارة إلى أنَّ استكبارهم ليس بحق، ولا يعلتونه إلا في خفاء وظلمة.

فظهر أنَّ الضمير يرجع إلى النكوص، وأنَّ السامر مفعول فيه كما في قولهم

جلست قُرب زيد أو قريب زيد. ولا محتاج إلى تفسير السامر بالسَّحار جمعاً ليكون حالاً، أو إرجاع الضمير إلى ما لم يذكر لفظاً.

وأما السامري: فظاهر الكلمة كونها منسوبة إلى السامر أو السامرة، فإن النسبة إلى المذكر والمؤنث واحدة. والسامر قد عرفت مصاه، والسامرة إما أنها كانت إسم معمورة في فلسطين قبل بناء بلدة سامرة أو في محل آخر، أو أنها كانت إسم طائفة وقوم في ذلك الزمان، أو أنها معربة من كلمة أخرى عبرانية أو لغة أخرى، ولا سند لنا يوجد في هذا المورد.

وعلى أي حال: فهو رجل من أصحاب موسى (ع) الذين انتظروا قدوم موسى (ع)، وصنع ما صنع، ودعا بني إسرائيل إلى عبادة العجل.

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلُوعِهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوار - ١٤٨ / ٧.
قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ.

فرجع موسى إلى قومه غضبان... ولکنّا حُمِلْنَا أَوْ زَارَأْ مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا
فكَذَلِكَ أَتَى السَّامِرِيَّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوار فقالوا هذا إلهكم... قَالَ فَمَا
خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً - ٨٦ / ٢٠ و ٩٧.

والظاهر أن هذا الرجل كان له سابقة في علوم السحرة والسحر، كما هو المتعارف في عصر موسى (ع)، ولا يبعد كونه من أفراد السحرة المؤمنين بموسى (ع)، وهو بمقتضى علمه وعقيدته السابقتين، ظهر هذا العمل - وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ.

ويناسب هذا المعنى أن تقول: إِنَّ السَّامِرِيَّ مَاخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ سَامِرٍ:

قع - ٦٥٥ - تَصَلَّبَ، جَمَدَ، تَحَجَّرَ، وَقَفَ، تَبَيَّنَ بِمَسَارٍ.

فإنَّ السَّامِرِيَّ قد تَصَلَّبَ وَجَمَدَ في عقيدته السابقة، ولم يكن له إدراك وسيع

وذوق ودقة وفهم ونور روحاني.

والعجب كل العجب من سفر الخروج من التوراة، الأصحاح ٣٢، حيث يقول:
اجتمع الشَّعْبُ على هَارُونَ وقالوا له قم اصنِّعْ لنا آلهة تسير أمامنا... فقال لهم هَارُونَ
انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وتبيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل
الشَّعْب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هَارُونَ، فأخذ ذلك من أيديهم
وصوره بالإرميل وصنعه عجلاً مسبوكاً، فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصدتْكَ
من أرض مصر... فقال الرب لموسى اذهب انزل لأنَّه قد فسَدَ شَعْبُكَ... صنعوا لهم
عجلاً مسبوكاً وسجدوا له وذبحوا له.

فتسبب إلى هَارُونَ بأنَّه قد صنع عجلاً ودعا بني إسرائيل إلى عبادته، وهذا
أعظم من الشرك بمراتب، فكيف يكون نبياً من الله لهداية الناس.

وقال الله تعالى في القرآن الكريم:

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ.

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ.

وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا.

فسفر الخروج بصرح بأن هَارُونَ دعا بني إسرائيل إلى ما يخالف دعوة أخيه

موسى (ع)، فكيف يكون هذا الصنع نصرة وتأيداً وردءاً.

ولا يخفى أنَّ سفر الخروج كتاب تاريخي يبحث عن جريان أمور بني إسرائيل

من وفاة يوسف النبي إلى منتهى وصولهم إلى خيمة الاجتماع، في امتداد زمان في

حدود ١٥٠ سنة.

كما أنَّ سفر التكوين قبله يبحث عن ابتداء التكوين إلى منتهى فوت يوسف النبي.

وسفر اللاويين يبحث عن ابتداء خيمة الاجتماع إلى منتهى وصايا الرب إلى بني إسرائيل في جبل سيناء، وهو السفر الثالث من الأسفار.

وسفر العدد يبحث عن بقية الجريان إلى وصايا الرب إلى بني إسرائيل على أردن أريحا.

وسفر التثنية هو الخامس من الأسفار الخمسة ويبحث عن بقية الجريان إلى آخر وفاة موسى (ع).

وفي آخر التثنية يقول: ولم يبق بعد نبي في إسرائيل مثل موسى.

فيظهر أنَّ هذه الأسفار قد آلفت بعد امتداد زمان من وفاة موسى (ع) مربوطاً كل واحد منه بآخر، وأين هذا من توراة موسى (ع).

فهذه رسائل تاريخية لا يتوقع منها أن تحتوي على جريانات أمور وحوادث وقضايا على حسب اطلاع مؤلفيها.

سمع:

مقا - سمع: أصل واحد وهو إيناس الشيء بالأذن من الناس وكل ذي أذن. تقول سمعت الشيء سمعاً. والسمع: الذكر الجميل، يقال قد ذهب سمعه في الناس أي صيته، ويقال سماع: بمعنى استمع، ويقال سمعتُ بالشيء إذا أشعته ليتكلم به، والقسمة المغنية، والمسمع كالأذن للغرب وهي عروة تكون في وسط الغرب يجعل فيها حبل ليعدل الدلو.

معها - سمعته وسمعت له سمعاً وتسقعت واستمعت: كلها يتعدى بنفسه وبالحرف؛ بمعنى، واستمع لما كان يقصد لأنه لا يكون إلا بالإصغاء، وسمع يكون بقصد وبدونه. والسماع إسم منه، فأثنا سميع وسماع، وأسمعت زيدا: أبلغته، فهو سميع أيضاً. قال الصنعاني: وقد سموا بسمعان والعامّة تفتح السين، ومنه دير سمعان. وطرق الكلام السمع والمسمع، والجمع أسباع وسماع. وسمعت كلامه أي فهمت معنى لفظه، فإن لم تفهمه لبعد أو لفظ فهو سماع صوت لا سماع كلام، وسمع الله قولك: علمه. وسمع الله لمن حمده: قبل حمد الحامد. وقال ابن الأنباري: أجاب الله حمد من حمده، ومن الأول قولهم - سمع القاضي البيهقي أي قبلها. وسمعت بالشيء أذعته ليقوله الناس.

الاشتقاق ٣٥٥ - إن كسرت المهم فالأذن مسمع. ويقال أنت متقي بمراى ومسمع، أي حيث أراك وأسمع كلامك. ويكون مسمع مأخوذاً من أسمع الدلو، والسماعان والمسمعان: الأذنان. والسمع ضرب من السباع بين الذئب والضبع. والسمعة: الذكر حسناً أو قبيحاً. وسمع فلان بفلان إذا ذكره بقبيح لا غير. والرياء والسمعة: بأن يسمع بأكثر مما عنده. وتقول العرب: فعلت ذاك تشميتك، أي لتسمعه. ودير سمعان: موضع بالشام مات فيه عمر بن عبدالعزيز.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو إدراك الأصوات سواء كان بواسطة عضو الأذن الجسدي أو بواسطة قوة روحانية ونور باطني، أو بسبب إحاطة وجودية وقيومية مطلقة.

فالأول كما في: فلما سمعت بمكرهم، سمعنا وأطعنا، فمن بدله بعد ما سمعه، ولا يسمع الصم الدعاء، يسمعون كلام الله.

والثاني كما في : إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ، نَفْرَأُ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ ، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ، لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الثَّلَا أَعْلَى

والثالث كما في : قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا .

وكشف المرام في هذا الموضوع يتوقف على تبين أمور :

١ - سماع الكلام في الإنسان : إنما يتحقق بوصول الاهتزازات الهوائية والتموجات الحاصلة إلى صيماخ الأذن ، ثم تنتقل تلك الاهتزازات الصوتية بواسطة الأعصاب في الأذن ، إلى مخ الجمجمة .

٢ - المدرك بالأصوات وكذلك بمائر المدركات : هو النفس ، وإذا فرض السماع المادى : فلا بد من سلامة وصحة ونظم في الأذن ، لكي يتحقق السمع بواسطة ، وتستوي القوة السامعة فيه ، ويكون الإدراك تاماً .

٣ - المدرك بالمدركات والمحسوسات في الموجدات البرزخية كالجن والشياطين وكذلك الإنس في عالم برزخه : هو الوسائط والأعضاء البرزخية اللطيفة ، ويُسبته هذا العالم عالم الجنة والنار وأهلها ، فإن الآخرة جسمانية لا جسدانية . ومع هذا فإن المدرك الحقيقي الأصلي هو الروح .

٤ - المدرك في عالم العقول : هو نفس الروح المجرد السميع في ذاته من دون آلة وواسطة ، وهذا العالم مظهر الصفات والأسماء الإلهية ، لا فرق بينها وبينه إلا أنها مخلوقة ومحدودة ذاتاً ، والله هو الأول والآخر والظاهر والباطن والحق القيوم لا إله إلا هو العزيز الرحمن الرحيم .

٥ - إن الله عز وجل هو المنزه عن الحدود المادية والجسمانية والذاتية وهو الأزلي الأبدى الحي المريد المحيط المدرك

فهو تعالى أكبر وأعلى من عالم المائة التي هي محدودة بأبعاد الزمان وأبعاد المكان وأبعاد الذاتيات وحدودها. وأعلى وأكبر من الأبعاد التي في عالم البرزخ من المحدود العرضية والطولية في عالمه ومن المحدود الذاتية فيه. وأكبر وأعلى من المحدود الذاتية في عالم العقل.

فهو الحي المطلق والنور المطلق وهو المريد القيوم المحيط.

٦ - الإنسان يعيش في الدنيا بوسائل ووسائط، يرى بحاسة الباصرة، ويسمع بحاسة السامعة، وينطق باللسان، ويبطس باليد، ويتحرك بالرجل، ويذوق بالذائقة، ويشم بحاسة الشامة، ويتغذى بجهاز الهاضمة، ويتنفس بجهاز التنفس، ويلبس بحاسة اللمسة، وهكذا. وهذه هي الحياة الدنيا، ولا يمكن إدامة الحياة والعيش فيها إلا بوسائط، فلا يتحقق الإدراك فيها إلا بواسطة الحواس الخمسة، ولا يمكن إدراك الأصوات إلا بواسطة الأذن، ليس إلا.

٧ - ولما كانت الحياة الدنيا إنما تجري أمورها ومعاشها بالوسائط فيصعب العيش ويشكل دوام الحياة، ويحتاج تهية الوسائط والعمل بالوسائل والاستفادة بالأسباب والقوى إلى تكلف وتحمل زحمة، ومع هذا لا يخلو حصول النتيجة وتحقيق المقصود عن إمكان وقوع موانع وفقدان شرائط لازمة، فيكون تحصيل اليقين في الأمور والقضايا وفي الإدراكات والإحساسات في غاية الإشكال.

٨ - وكلما كانت الوسائط قليلة كانت النتائج المأخوذة ولا سيما في المدركات بالحواس الخمسة: متيقنة مشهودة مسلمة. فلاشتباه والتردد في عالم البرزخ أقل كثيراً. وفي عالم العقل منتفية بالكلية، وفي عالم اللاهوت علم مطلق وشهود تام وإحاطة كاملة.

فجميع الأمور وقاطبة الأشياء وكل عمل وثبة في أي عالم مادياً أو برزخياً

مشهودة عنده حاضرة لديه تعالى، في الأزل والأبد، لا يحجب زمان ولا مكان ولا بُعد ولا حدّ ولا حجاب ولا واسطة، فالأزل والأبد عنده سواء، والشرق والغرب لديه غير متفاوت، وطبقات الخلق محاطة بعلمه وحضوره بنحو واحد ونسبة فاردة، ولا يتصوّر بُعد عنده.

٩ - إنّ الله عزّ وجلّ قد أعطى لكلّ حيوان من أيّ نوع روحاً، وذلك الروح يختلف بحسب اختلاف الأنواع والأشخاص، فلي كلّ نوع يميّز ويتجلّى بخصائص وصفات خاصّة، ويتفاوت بالشّدّة والقوّة والضعف، وفي الإنسان يُعطى روح قويّ له استعداد إدارة الأمور الدنيويّة والأخرويّة، وفيه قدرة التّكميل والتّربية من جهة الحياة المادّيّة والحياة الروحانيّة، وله استطاعة أن يترقّى من عالم المادّة إلى عالم العقل.

فيسبب هذا الاستعداد التّكوينيّ الروحيّ يمتاز عن سائر الحيوانات، ويلاحظ تكميل استعداده بالعمل والرياضة؛ يمتاز عن الملائكة الذين خلقوا تكويناً، متناسبة وفي سنخ عالم البرزخ، فإنّ له جزءاً ما عمل وسلّك، إلى أن يصل إلى البرزخ أو إلى عالم العقل، مضافاً إلى ما لهم.

١٠ - وبهذا يظهر حقيقة الحشر في الإنسان دون الحيوان: فإنّ الحيوان ليس له استعداد التوجّه إلى عالم ما وراء المادّة وتربية الروح وتزكيته وتكميله وتهذيبه والسلوك إلى عالم الآخرة، فلا معنى لحشرهم في عالم الآخرة، لأنّهم قد خلقوا للحياة الدنياه، وهم يُحزّون في امتداد حياتهم بحسب ما عملوا من خير أو شرّ، بمرئيات طبيعيّ إلهيّ.

١١ - فالإنسان العاقل المتنبّه: لا بدّ له بمقتضى فطرته التكوينيّة ويلاحظ استعداد الذائقيّ الروحيّ، أن يهذب نفسه، ويتوجّه إلى ما له خير وصلاح وكمال، ويسلك في صراط خُلِقَ له، ويعيش بعيش الآخرة، ويحيى بالحياة الروحيّة النورانيّة،

ويجعل الدنيا وسيلة إلى الوصول بلذائذ عالم الآخرة، ويجهتد في تحصيل إدراك الحقائق والمعارف الحقّة.

١٢ - فظهر أنّ الله تعالى بصير بذاته لا بواسطة، كما أنّه تعالى بذاته سميع وبذاته فقال ومريد وذو بطش، فلا حاجة له تعالى في السماع إلى الشرائط والوسائل اللازمة في عالم الجسم.

فهو تعالى في تفرّده وتجرّده: له الصفات العليا والأسماء الحسنی. وهذه كلّها اعتبارات وملحوظات بالنسبة إلى خلقه وتكوينه وفضله وجوده. وكهال الإخلاص له نقي الصفات عنه.

١٣ - والفرق بين السماع والإبصار والعلم: أنّ في السمع يُلاحظ ظهور صوت ولو في القلب أولاً ثم يتوجّه إليه ويحصل الإدراك وفي الإبصار يلاحظ ابتداء التوجّه إلى المُبصر وإدراكه من دون نظر إلى تظاهر في المُبصر أو عدمه. وأمّا العلم فهو انكشاف مطلق من دون نظر إلى ظهور المعلوم أو قصد الإدراك من العالم، فلا خصوصيّة في العلم.

١٤ - كثيراً ما يُذكر - السميع - في القرآن الكريم مقروناً بإسم - العليم كما في: وكان الله سميعاً عليماً، إنّهُ السميعُ العليم.

فإنّ ذكر العامّ أو المطلق بعد الخاصّ والمقيّد يكون تأكيداً له وتحكماً للحكم. وقد يُذكر بإسم - البصير: كما في:

فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً - ٤ / ١٣٤.

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ - ٤٢ / ١١.

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ - ٤٠ /

الله يَضْطَئِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ - ٧٥ / ٢٢ .
وَيُوجِبُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ - ٦١ / ٢٢ .

وذلك في موارد خاصة مربوطة بفعل الله تعالى وتقديره وحكمه، وهذا إشارة إلى أن ما يصدر ويظهر منه يلاحظ فيه الجهتان: جهة ظهور وطلب من الطرف، وجهة توجه ونظر إليه من جانب الله تعالى، ومرجعها إلى تحكيم وتقدير في التوجه إلى جهة الطلب والاستقضاء، وتحكيم في جهة القضاء وإتمام الحكم وإكماله بمقتضى المورد، وهذا كما في: لَا تَخَافَا إِنِّي مُخَوِّضُكُمَا السَّمْعُ وَأَرَى .

وَأَمَّا - وَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا - ١٧٩ / ٧ .

قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ - ٢١ / ٨ .

قلنا إنَّ السَّمْعَ هو الإدراك، وإذا لم يدرك فهو غير سامع.

سمك :

مقا - سمك: أصل واحد يدلّ على العلوّ، يقال سمك إذا ارتفع، والمسموكات: السماوات، ويقال سمك في الدرج. واسمك أي اعلّ. وسام سامك، أي عال. والمسمك: ما سمكت به البيت. ومما شذّ عن الباب وبأين الأصل: الشّمك.

الاشتقاق ٤٤٤ - والسمك: نجم من منازل القمر، وهما سيباكانو سيباك الراح، وسيباك الأعزل. وكلّ شيء ارتفع فهو سامك. وسمك البيت: مسافة أعلاه إلى أسفله.

صحا - سمك الله السماء سمكاً: رفعها. وسمك الشيء: ارتفع، سموكاً، وسمام سامك تامك أي عال، ويقال أسمك في لزيم أي اصعد في الدرجة، وسمك البيت:

سقفه. والمِسْماك: عود يكون في الخَبَاء يُسَمَّكُ به البيت، والسَّمَك من خلق الماء. الواحدة سَمَكَة.

الجمهرة ٣ / ٤٦ - والسَّمَك: سَمَكُ البيت وغيره، وهو ما بين أعلاه إلى أسفله ما بلغ. ورجل مَسْمُوك: طويل. وكلُّ شيء صعدت فيه فقد سَمَكَت فيه. والنجوم السَّوامك: المرتفعة.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو مسافة الارتفاع، ومقدار المسافة يختلف باختلاف الموضوعات والموارد. فلعود الخَبَاء مسافة بمقداره وهو مِسْماك لارتفاع الخَبَاء، وللدرحة مقدار معين، وهكذا مقدار الارتفاع للبيت أو السَّام أو لكلِّ نجم أو نجوم.

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا - ٢٨ / ٧٩.

وهو مسافة ارتفاع السماء من الأرض إلى امتداد أعلى طبقة من السماء.

وهذا ظهر لطف التعبير بالمادة دون الرفع وغيره، فإنَّ السَّمَك يشمل مجموع طبقات السَّماوات من حيث مجموعها، وما بين تلك السَّماوات.

وأما إطلاق المادة على السَّمَك فلملَّ هذا الإطلاق كان في مورد يكون ارتفاعه أزيد، كما في بعض أنواع السُّمُوك.

وأما تسوية السَّماوات: يراد تنظيم حركتها وتقدير أفلاكها:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

يَسْبَحُونَ - ٣٦ / ٤٠.

سَمَّ:

مقا - سَمَّ: الأصل المطرّد فيه يدلّ على مدخل في الشيء، كالنقب وغيره، ثم يشتقّ منه. فمن ذلك السَّمّ والسُّمّ: النقب في الشيء - حتى يلج الجمل في سمّ الخياط. والسَّمّ: القاتل. يقال فتحاً وضُماً. وسمّي بذلك لأنّه يرسب في الجسم ويدخله خلاف غيره ممّا يُدناق. والسامة: الخاصة، وإنّما سميت بذلك لأنّها تداخل بأنس لا يكون لغيرها. والسُحوم: الريح الحارّة، لأنّها أيضاً تداخل الأجسام مُداخلة بقوة. والسَمّ: الإصلاح بين الناس، وذلك أنّهم يتباينون ولا يتداخلون، فإذا أصلح بينهم تداخلوا. مصبا - السَمّ: ما يقتل بالفتح في الأكثر، وجمعه سُحوم وسِهام، والضمّ لغة لأهل العالية، والكسر لبني تميم. وسمعت الطعام متعاً من باب قتل: جعلت فيه السَمّ. والسَّمّ: نقب الإبرة، وفيه اللغات الثلاث. وجمعه سهام. والمَسَمّ: يكون مصدراً للفعل، ويكون موضع النفوذ، والجمع مَسَام. ومَسَامُ البدن: ثقبه التي يبرز عرقه وبخار باطنه منها، قال الأزهري: سميت مَسَام لأنّ فيها حروقاً خفيفة. والسامة من الخشاش ما يسمّ ولا يبلغ أن يقتل سمّه كالقرب والزبور، فهي إسم فاعل، والجمع سوام. والسُحوم: الريح الحارّة بالنهار.

مفر - السَّمّ والسُّمّ: كلّ نُقْب ضيق، كحرق الإبرة ونقب الأنف والأذن. وقد سمّه أي دخل فيه. ومنه السامة للخاصة الذين يقال لهم الدُّخُل الذين يتداخلون في بواطن الأمر. والسَّمّ: القاتل، وهو مصدر في معنى الفاعل، فإنّه بلطف تأثيره يدخل بواطن البدن.

لسا - السَّمّ والسُّمّ والسُّمّ: القاتل، وجمعها سِهام. وشيء سُحوم فيه سَمّ. وسمّه: سقاء السَمّ. وسمّ الطعام: جعل فيه السَمّ. والسامة الموت، والمعروف السام

بتخفيف الميم بلا هاء. والسَّم: الثَّقب. وسَمَ كلَّ شيء وسُمّه: خَرَقه وثَقَبه، والجمع شُموم، ومنه سَمَ الحِيَاط. وسَمَ بين القوم يَسُم سُمّاً: أصْلَح. وسَمّه سَمّاً: شَدّه. والسَّموم: الرِّيح الحارّة، تَوَثّت، وقيل هي لباردة لئلا كان أو نهاراً، تكون إسماً وصفة، والجمع سَمائم.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة هو النفوذ الشديد بحيث ينتهي إلى خرق وثقب. ويلحظ هذه القيود تطلق على ثقب حاصل من الإبرة، والاختلال المتحصّل من المادّة المخصوصة في البدن، وعلى الرِّيح الحارّة المافضة المؤثرة المحسّلة في البلاد العربيّة، والرِّيح الباردة الشديدة في غيرها، وعلى ذوي القربى النافذين في أمور شخصيّة، وعلى إصلاح أمور أو تشديدها إذا انتهت إلى نفوذ أساسي وبأثير.

فالسَّم يستعمل بمعنى المصدريّ وهو النفوذ الشَّدِيد والخرق، وعلى المعنى الإسميّ وهو ما يتحصّل من ذلك النفوذ وهو الثقب والمنفذ.

وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْحِيَاطِ - ٤٠ / ٧.

قلنا في الجمل إنّه كلّ شيء بلغ إلى حدّ كماله وتماه ونضجه ونظمه، والمراد هنا الحبل الضخم المحكم تشدّ به السفينة وأمثالها، ومعلوم أنّه غير ممكن وروده في منفذ في ما ثقبه الإبرة أو المثقب للخياطة.

ولا يخفى التناسب في التشبيه: حيث إنّ الكفار يلحظ توجّلهم في الظلمة والمادّيّة وسيئات الأعمال والأخلاق، مبعّدون عن اللطافة والروحانيّة والنورانيّة والصفاء، فلا تناسب بينهم وبين الجنّة التي هي دار النور واللطيف والرحمة والروحانيّة. وهذا كدخول حبل ضخم على منفذ دقيق.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ
السَّمُومِ - ٢٨ / ١٥.

وقد مرَّ في الجنِّ أنَّه بمعنى السَّتر، والجَنُّ فاعل منه، وهو الواحد من النوع، وهو المخلوق من مادة النار في مقابل الإنسان المخلوق من الطين، والسَّمُومُ فَعُول وهو ما يكون في شدة النفوذ، ومن مصاديقه اريح الحارة الشديدة النافذة في منافذ البدن، ولما كانت الحرارة المتحصلة من الريح في عاية للطاقة والنفوذ؛ فتكون المادة المأخوذ منها الجنُّ لطيفة نافذة بالنسبة إلى الطين.

وتدلُّ الآية الكريمة على أنَّ خلق الجنِّ كان قبل خلق الإنس.

وأصحابُ الشَّمال ما أصحابُ الشَّمال في سَموم وحميم - ٤٣ / ٥٦.

السَّموم جريحان حارٌّ نافذ متوجِّه من الخارج، والحميم حرارة شديدة موجودة في الحمل.

ولعلَّ السَّموم هو تجسُّم الأعمال الخبيثة والسيِّئات المضلَّة والأهواء المظلمة، كما أنَّ الحميم هو تجسُّم النِّيات الفاسدة والأخلاق الرذيلة القلبية.

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَنَزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا
وَوَلَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ - ٢٦ / ٥٢.

هذا نتيجة الخوف والتفوى من الأعمال الفاسدة والمعاصي والذنوب - إِنَّمَا تُهْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - ١٦ / ٥٢.

فظهر التناسب فيما بين المادة والأعمال اظلامة والتعدييات المنحرفة والمعاصي الخارجة عن الاعتدال، وثبت حسن التعبير ولطفه بها.

سمن :

مصبا - السمن : ما يعمل من لبن البقر والغنم، والجمع سَمَنان مثل ظَهْر وظَهْران .
 وَسَمِنَ يَسْمَنُ من باب تَعَب، وفي لغة : من باب قُرْب : إذا كثر لحمه وشحمته . ويتعدى
 بالهمزة وبالتضعيف، والسَّمَن وزان عَجَب : إسم منه، فهو سَمِين، وجمعه سِمان، وامرأة
 سَمِينَة، وجمعها سِمان أيضاً، والسَّمِينَة : فرقة تعبد الأصنام .

مقا - سمن : أصل يدل على خلاف الضمر والهزال . من ذلك السَّمَن، يقال هو
 سَمِين . والسَّمَن من هذا . ومما شذَّ عن هذا الأصل كلام يقال : إنَّ أهل اليمن يقولونه
 دون العرب، يقولون سَمِنَت الشيء : إذا برز دعه، والتسمين : التبريد .

لسا - السَّمَن : تقيض الهزال والسَّمِين : خلاف المهرول . سَمِنَ يَسْمَنُ سَمَناً
 وسَمَانَة . وشيء سَامِنٌ وسَمِينٌ، والجمع سِمان، قال اللحياني : إذا كان السَّمَن خِلقةً : قيل
 هذا رجل مُسَمِنٌ وقد أَسْمَنَ . وسَمِنْتُهُ : جمعه سَمِيناً . وفي المثل - سَمِنَ كَلْبُكَ يَا كَلْبُكَ .
 واستَسَمَنَ الشيء : طلبه سَمِيناً أو وجدّه كذلك . والسَّمِينَة : دواء يُتَخَذُ للسَّمَن . في
 حديث عن النبي (ص) : يقول لرجل سَمِينٍ ويؤمِّي بإصبعه إلى بطنه : لو كان هذا في
 غير هذا لكان خيراً لك . والسَّمَن : سِلاء اللَّبَن، سِلاء الزُّبْد، للسِّقْرِ، وقد يكون
 للبعزى، والجمع أَسْمَنٌ وسَمُونٌ وسَمَنان . وسَمِنَ الطعامَ يَسْمِنُهُ سَمَناً، فهو مَسْمُونٌ : عمله
 بالسَّمَن ولقَّه به . وسَمِنَ الخُبْزَ وسَمِنَهُ وأَسْمَنَهُ : لقَّه بالسَّمَن . ورجل سَامِنٌ : ذو سَمَن، كما
 يقال رجل تَامِرٌ لَابِنٌ .

التهذيب ١٣ / ٢١ - ابن السُّكَيْت، سَمِنْتُ لَهُ : إذا أَدَمَّتْ لَهُ بالسَّمَن . وقد سَمِنْتُهُ :
 إذا زَوَّدته السَّمَن . وجاءوا يَسْتَسِمِنُونَ : أي يطلبون أن يوهَّب لهم السَّمَن . وقال

ولا يبعد أن تقول إن دلالة المادة على الشَّعْم بالتضَمَّن لا بالالتزام.

سمو:

مصبا - سَمَا يَسْمُو سُمُوًّا: علا. ومنه يقال: سَمَتْ هَمَّتْهُ إِلَى مَعَالِي الْأُمُور: إِذَا طَلَبَ الْعِزَّ وَالشَّرَفَ. وَالسَّمَاءُ الْمُظْلَّةُ لِلْأَرْضِ، قَالَ ابْنُ الْأَثْبَارِيِّ: تَذَكَّرَ وَتَوَنَّنَتْ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ: التَّذَكُّيرُ قَلِيلٌ وَهُوَ عَلَى مَعْنَى السَّقْفِ، وَكَأَنَّهُ جَمْعُ سَمَاوَةٍ مِثْلَ سَحَابٍ وَسَحَابَةٍ، وَجُمِعَتْ عَلَى سَمَاوَاتٍ. وَالسَّمَاءُ: الْمَطَرُ، مُؤَنَّثَةٌ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى السَّحَابَةِ. وَجَمْعُهَا سُمَمِيٌّ عَلَى قَوْلِ. وَالسَّمَاءُ: السَّقْفُ، مَذَكَّرٌ، وَكُلُّ عَالٍ مَظْلٍ سَمَاءٌ، حَقٌّ يُقَالُ لَظْهَرِ الْفَرَسِ سَمَاءٌ، وَمِنْهُ - يُنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ. وَالنَّسَبَةُ إِلَى السَّمَاءِ سَمَائِيٌّ، بِالْهَمْزَةِ عَلَى لَفْظِهَا، وَسَمَائِيٌّ اعْتِبَارًا بِالْأَصْلِ، وَهَذَا حَكْمُ الْهَمْزَةِ إِذَا كَانَتْ بَدَلًا أَوْ أَصْلًا أَوْ كَانَتْ لِلإِلْحَاقِ. وَالْإِسْمُ: هَمْزَتُهُ وَصَلٌ وَأَصْلُهُ سَمُوٌّ مِثْلُ جَمَلٍ أَوْ قُفْلٍ، وَهُوَ مِنَ السَّمَوِّ وَهُوَ الْعُلُوُّ، وَالِدَلِيلِ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى أَصْلِهِ فِي التَّصْغِيرِ وَجَمْعِ التَّكْسِيرِ، فَيُقَالُ سُمَمِيٌّ وَأَسْمَاءٌ، وَعَلَى هَذَا فَالْناقِصُ مِنْهُ اللَّامُ، وَوَزْنُهُ إِفْعُ، وَالْهَمْزَةُ عَوَاضٌ عَنْهَا، وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّهُمْ لَوْ عَوَّضُوا مَوْضِعَ الْمَحْذُوفِ لَكَانَ الْمَحْذُوفُ أَوَّلَى بِالْإِثْبَاتِ. ذَهَبَ بَعْضُ الْكُوفِيِّينَ إِلَى أَنَّ أَصْلَهُ وَسَمٌ وَهُوَ الْعَلَامَةُ، فَحَذَفَتْ الْوَاوُ وَعَوَّضَ عَنْهَا الْهَمْزَةُ، وَعَلَى هَذَا فَوَزْنُهُ اَعْلُ، قَالُوا وَهَذَا ضَعِيفٌ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقِيلَ فِي التَّصْغِيرِ وَسِيمٌ، وَفِي الْجَمْعِ أَوْسَامٌ. وَلَأَنَّكَ تَقُولُ أَسْمِيَّتُهُ، وَلَوْ كَانَ مِنَ السَّمَةِ لَقِيلَ وَسَمْتُهُ. وَسَمِيَّتُهُ زَيْدًا وَسَمِيَّتُهُ بَزِيدٌ جَعَلْتَهُ إِسْمًا لَهُ عَلِيًّا عَلَيْهِ، وَتَسْمَى هُوَ بِذَلِكَ.

مقا - سمو: أصل يدل على العلو، يقال سموث إذا علوت، وسما بصره: علا. وسما لي شخص: ارتفع حتى استتبته. وسما الفعل: سطا على شوله سَماوةً. وسَماوة

الهلل وكل شيء: شخصه، والجمع سماو، والعرب تُسمي السحاب سماء، والمطر سماء، والسماء: الشخص. والسماء: سقف البيت. وكل عال مُطَلَّ سماء، حتى يقال لظهر الفرس سماء ويتسعون حتى يسموا النبات سماء. ويقولون ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم - يريدون الكلاً والمطر. ويقال إن أصل - إسم - سمو، وهو من العلو، لأنه تنويه ودلالة على المعنى.

مطر - سماء كل شيء أعلاه. قال بعضهم: كل سماء بالإضافة إلى ما دونها فسماء وبالإضافة إلى ما فوقها فأرض إلا السماء العليا فإنها سماء بلا أرض، وسمي المطر سماء لخروجه منها. قال بعضهم: إنما سمي سماء ما لم يقع بالأرض. وسمي النبات سماء إما لكونه من المطر الذي هو سماء وإما لارتفاعه عن الأرض. والسماء المقابل للأرض مؤنث، وقد يذكر، ويستعمل للواحد والجمع **سَمَوَاتٍ** كقوله **سَمَوَاتٍ** إلى السموات فسواهن، السماء مفضطر به. ووجه ذلك أنها كانت **سَمَوَاتٍ** في السجود وما يجري مجراه من أسماء الجنس الذي يذكر ويؤنث ويخبر عنه بلفظ الواحد والجمع. والسماء: الشخص العالي، والإسم ما يعرف به ذات الشيء، وأصله سمو، وهو الذي به رفع ذكر المسمى فيعرف به. ومعرفة الأسماء لا تحصل إلا بمعرفة المسمى وحصول صورته في الضمير. وقوله هل تعلم له سميّاً - أي نظيراً له يستحق اسمه وموصوفاً يستحق صفته على التحقيق، وليس المعنى هل تجد من يتسمى باسمه.

قع - **שָׁמַיָא** (شَمِيَا) آرامية = سماء.

שָׁמַיָא (شَمَا) آرامية = إسم.

שָׁמַיָא (شَمِيَت) = أسماء.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المائة : هو ما كان مرتفعاً فوق شيء آخر محيطاً به .
وهذه اللغة كما ترى مأخوذة من الأرامية والسريانية والعبرية ، وتمزجت بهيئة السماء
والإسم .

فالهمزة في الإسم للوصل ، زيدت على المادة المأخوذ منها ، بعد حذف الياء
منها - شيا ، فأصل كلمة الإسم هو شيا ، لا الوسم ولا السمو .
ثم اشتقت منها مشتقات - كالتسمية والتسمي وغيرها .

فهذه المادة غير مادة السماء المأخوذة من شيا .
ولا يمكن أن نقول بأنَّ مرجع النفعين إلى مفهوم واحد ، وهو ما ذكرنا من
الارتفاع والإحاطة فوق شيء ، فإنَّ الإسم كذلك يحيط بهسماء ويستقر المستقر تحت
عنوان الإسم ويدعى به .

وأما الفرق بين هذه المادة ومادة الارتفاع والعلو والصعود والرقى والفوق :
أنَّ الرفة زوال عن موضع بعد التسفل إلى ما فوقه ، وهو ضدّ الخفض .
والعلو : ملحوظ في نفسه من دون نظر إلى التسفل والزوال عن موضع ويغلب
عليه القهر والاقتدار .

والصعود : ارتفاع من مكان إلى مكان ، ويختص بالمكان .
والرقى : يفيد صعوداً درجة بعد درجة بالتدرج مادياً أو معنوياً .
والفوق : يقابل التحت وهو من ظروف المكان ، وهو ليس من الشيء ، بخلاف
العلو والأعلى .

فظهر أنَّ مفهوم السقف والسماء والسحاب والمطر حال نزوله وظهرَ القرس بالنسبة إلى ما تحته من الأرض وسماوة الفعل والشخصية كلها من مصاديق الأصل الذي ذكرناه.

ثُمَّ إِنَّ السَّمَاءَ إِنَّمَا مُحْسُوسٌ مَادِّيٌّ كَمَا فِي: وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ، يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً، أَوْ تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا رَعِمَتْ عَلَيْهَا كِسْفاً، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً، فَثِيرَ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ، سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ.

فأطلق السماء في هذه الآيات الكريمة على الدخان وهو مبدأ السموات ومادتها الأولية، وعلى السموات السبع، وعلى السموات التي فيها زينة الكواكب، وعلى السماء التي تُرى كالسقف، وعلى السحاب النازل منه الماء، وعلى الغطاء التي فيها السحاب - مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ.

وَأَمَّا مَعْنَوِيٌّ كَمَا فِي: قَدْ تَرَى تَقَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ، يُذَكِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهُ مُلْتَأَتًا فَجَعَلْنَاهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ.

فإنَّ الله تعالى ليس يقوم في هذه الشهور المادية، بل هو في عالم اللاهوت العليا، يديرُ العوالم المادية والروحانية، ويشاهد السرائر والظواهر، وأنَّ لمس الجرن وهو من البرزخ وجوداً ليس هذه السماء المادية.

هَذَا إِذَا يَلَاظُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا وَإِلَى الْأَرْضِ الْمَسْكُونَةِ لَنَا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ النَّظَرُ إِلَى كُرَاتٍ وَنَجُومٍ أُخَرَ: فَكُلُّ مِنْهَا أَرْضٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فَوْقَهَا وَسَمَاءٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا تَحْتَهَا. كَمَا أَنَّ النَّظَرَ إِذَا كَانَ إِلَى الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ مَعاً: فَيَعْبَرُ عَمَّا دُونَهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: فِيمَا بَيْنَهُمَا، كَمَا فِي: وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا،

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا .

وقد يعبر بقوله تعالى - فيها ، كما في : يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ،
لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَلِلَّهِ
يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .

فيراد مجموع الأفراد وكل فرد فرد موجود في طبقات السموات والأرض ،
وهذا يشتمل كل ذي وجود من السموات والأرض وما فيها ، فإن كل طبقة منها يراد
منها مجموع ما يوجد في تلك الطبقة ، حالاً ومحللاً ، من ذوي عقل أو غيرهم .

وإذا كان النظر إلى مجموعها من حيث المجموع لا من حيث الأفراد ، فيعبر
هكذا . وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، مَا دَأَمَتِ
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ، رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .

وإذا كان النظر إلى ذوي العقول فيها : فيعبر هكذا - وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ، لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ .

وإذا كان النظر إلى مطلق السماء في مقابل الأرض ، فيعبر بصيغة الإفراد
الجنسي : شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ، قَوْلَ رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ،
فَمَا بَكَثَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ .

وقد يذكر فيها العدد ، كما في : فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ، قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ
السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ ، إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنْ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ، كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ
سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقاً .

سبق في - أرض وسبع ، أن المراد من هذا العدد : إما سبع منظومات مرتبطة
مادية ، أو معنوية ، أو بعضها مادية وبعضها معنوية روحانية .

ونضيف هنا: بأنّ هذا العدد في السماء والأرض، يمكن أن يكون إشارة إلى
العوالم السبعة بهذا الترتيب - الجهاد، اسبات، الحيوان، الإنسان، عالم الموجودات
البرزخية، السماوات المحسوسة المادية، عالم الملكوت، عالم العقل والجبروت.
فعالم الجهاد أرض فقط، كما أنّ عالم الجبروت سماء وليس بأرض، فيكون كلّ
منها سبعة.

وتوضيح ذلك: أنّ الأرض كما سبق عبارة عما سفل في قبال السماء، والسماء هو
ما يرتفع فوق شيء محيطاً، مادياً أو معنوياً، فالجهادات الأصيلة من التراب والحجر
والجبل والماء والبر والبحر كلّها متسقة وأرض.

وفوقها النباتات وهي تعلو وترطخ وتحيط على الأرض - ما زلنا نطأ السماء -
أي الكلا.

وفوقها الحيوانات المسيطرة المحيطة المرتفعة عليها ظاهرة وباطنة، ومنها ظهر
الفرس.

وفوقها الإنسان من حيث هو وبلحاظ استعداده الذاتي وبالقوة، وهو مسطّ
ومتفوّق ومحيط على الحيوان ظاهراً ومعنّ، بهمته وتدييره وشخصيته وشرفه.

وفوقها الموجودات البرزخية من الجن المطلق المسطّ المقتدر اللطيف النافذ
وجوداً وقوة - أنا خيرٌ منه خلقتني من نارٍ وخلقته من طين.

وفوقها السماوات المرتفعة المحيطة المادية بموادّها المختلفة وأهاليها المستنوعة
وعلايين من الكواكب والنوابت والسيّارات وبمظومات لم يتناه إليها علم البشر - أنتم
أشدّ خلقاً أم السماء بناها رفّع سمكها وسوّاها - ٢٨ / ٧٩.

وفوقها عالم الملائكة والملكوت القويّة والموجودات اللطيفة الروحانية النافذة

المسلطة المقتدرة الحاكمة المطيعة لأمر الله ولوسائله لإجراء أحكامه وقضائه (ومنهم الثابتة في الأرضين السفلى أقدامهم والمارقة من السماء العليا أعناقهم والخارجة من الأقطار أركانهم). وهذا حقيقة التسلط والاقتدار والإحاطة والاعتلاء والتفوق.

وفوقها عالم العقول المجردة والجبروت الخارجة عن تلك الحدود الكلية التي لا فرق بينها وبين اللاهوت إلا أنهم عباده، وهم محدودون ذاتاً.

فهذه هي طبقات السماوات السبع، بعضها فوق بعض طباقاً، وكل واحدة منها بالنسبة إلى ما فوقها أرض متسقة واقعة تحتها، إلى أن تنتهي إلى البر والبحر والجبل والماء والتراب - وآية لهم الأرض الميتة أحييناها.

فظهر أن السماوات والأرض: تعبير واضح عما سوى الخالق الباري عز شأنه وجلّ جلاله، وهذا أحسن تعبير يشير قاطبة الموجودات السفلية والعلوية، وشمل جميع الممكنات المخلوقة بمراتبها المختلفة، ويجمع الطبقات كلها

وتدلّ على هذا المنظور بفضله الآيات الكريمة: يَغْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وَهُوَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَهُوَ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ.

فإن هذه الآيات في مقام الإشارة إلى قاطبة الموجودات.

وقد سبق في - أرض، سبع: ما يرتبط بهذا المقام فراجعها.

وأما ما قلنا في - أرض: من عدم صحة إطلاق الأرض على الحيوان أو الإنسان بلحاظ كونها مستقلين غير منظور فيها مفهوم النسبة إلى العلو: لا يضر هذا

النظر، فإنَّ هذه النسبة غير مأخوذة في مفهومها، بل هي أمرٌ قهريٌّ انتزاعيٌّ من الترتيب المذكور.

يُدَبِّرُ الْأُمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ - ٣٢ / ٥.

إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً - ٢٦ / ٤.

يراد مطلق السماء، والمصداق الأتمُّ الأكمل منها هو مقام اللاهوت والمرتبة العليا الإلهية. وهذا لا ينافي ما ذكرنا من تطبيق السماوات السبع: فإنَّ عنوان سبع سماوات إنما هو في السماوات المخلوقة التي سواهن الله تعالى، لا السماء المطلقة.

إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ - ٣٧ / ٦.

السماء الدنيا هي السماوات المحسوسة المأثمة بجميع منظوماتها. فإنَّها بالنسبة إلى الملكوت والجبروت دانية مسقلة وأما بالسوية إلى الإنسان والجنَّ الموظفين سماء، كما أوضحناها. وأما ترتيبها فمحمّدية معلومة.

فتطبيق السماء المطلقة على واحدة من مصاديقها: إنما هو يتمُّ بالقرائن اللفظية أو المقامية.

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ - ١٣٣ / ٣.

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا - ٥٧ / ٢١.

التقوى: هي الوقاية وحفظ النفس عن أي رذيلة ومانع وحجاب، وهذا المعنى إنما يتحقق بعد تحقق الإيمان، ومقام التقوى أعلى وأرفع، وعلى هذا قال في حق المتقين: عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وفي حق المؤمنين: عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - بإفراد السماء وإطلاقه، وبالتشبيه.

وعلى أي صورة: فالسمااء أعمُّ يشمل السماء المادّي والروحاني، والإنسان

بلحاظ روحانيته له سعة ذاتية وإحاطة استعدادية في أن يدخل جنة روحانية عرضها عرض السماوات والأرض وسعة جميع الممكنات ظاهريّة ومعنويّة وروحانيّة . وامتداد طولها إلى ما لا نهاية له . وإلى ما شاء الله أن يريّه ويعلمه في الله عزّ وجلّ شأنه .

هذا إذا خلّص نفسه وأطلقها عن قيود محيط المادّة وعيش الحياة الدنيا المحدودة الظلمانية .. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة .

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ - ٧ / ٤٠ .
فالمكذّبون المتوغلّون في عيش الدنيا كيف يتمكّنون من إدراك العيش في تلك الجنة .

وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ .

وأما الاسم : قلنا إنه مأخوذ من كلمة **شيماء** أرامية وعبريّة ، والهمزة زائدة للوصل وتسهيل التلقظ ، والواو أو الياء محذوفة في التعريب ، ولما كانت تلك الحرف ملحوظة أعيدت في التصغير والجمع ، وهذه اللغة في المبدأ بمعنى الاسم المعروف عرفاً ، وهذه المادّة مستقلة لا ربط لها بمادّة السماء المذكور لئلا يعمى الرفع ، وذكرها في ذيل مادّة السمو توجيهها واشتقاقها منها غيلة عن تحقيق أصل الكلمة .

والظاهر أنّ آخر الكلمة في المعرّبة اعتبرت ياءً ، ثم اشتقت منها الصفة والمزيد : **سَمِيّ** - تسمية ، تسامي .

ولكن استعمال المجرّد منه فعلاً يدلّ على كونه واوياً ، فيقال : **سَمَاءٌ** يَشْمُوهُ سَمَوًا ، و**سَمَاءٌ** به ، و**سَمَاءٌ** به ، و**سَمَاءٌ** به ، وتسمى . وتسامى القوم .

ويدلّ على ما ذكرنا : استعمال **السّم** و**السّم** و**السّم** ، بمعنى الاسم .

وينبغي هنا التنبيه على أمور :

١ - الإسم: هو ما يُرى ذاتاً أو صفةً، بمعنى أنه مظهر لذات وعنوان له أو لصفة من صفاته. وهذا التعريف يشمل العلم واللقب والكنية والصفة كزيد وهو علم يعين ويُرى ذاته ووجوده، والصادق يُلقب به باعتبار إراءته مفهوم الصدق له فجعل لقباً مخصوصاً له، وأبو محمد يكتفى به باعتبار كونه والدَ ابنه محمد، ويُدعى به تَجْليلاً، ويُرى زيدا بهذا الاعتبار. والعلامة وغيره من الصفات التي تطلق عليه وشاع إطلاقها باتصافه بها.

وفي كل من هذه الأسماء: بشرط أن يكون شائع الاستعمال ومتداوله، حق يصح ويتحقق الإطلاق.

٢ - إن العلم والكنية واللقب: لا تجري في حق الله عز وجل، فإن العلم ما يوضع في مقابل ذات ويُعَيَّنُه عند الإطلاق، والله تعالى لا يمكن تصوّر ذاته حق يوضع له كلمة بعينه. والكنية ما يَصْغُرُ بِأَبٍ أو أُمٍّ. وهو تعالى لم يلد ولم يولد، فليس له أب أو أم أو مولود. واللقب ما يُشعر بمدح أو ذم، وهذا في حق الله تعالى لم يقع، فلم يوضع لفظ له بهذا القصد.

فمنحصر في الصفة: أي إطلاق كلمات عليه تعالى بمسابقة صفات ذاتية له تعالى - كالرحمن والكريم والعزیز والجبار.

٣ - الأسماء لله تعالى لفظية وتكوينية: فاللفظية كلمات تشعر وتدل على صفات جلالية أو جمالية ذاتية أو صفات فعلية كالأسماء المحسنة. والتكوينية مظاهر تكوينية عينية لصفات الله عز وجل، وهي موجودات مجردة من العقول والنفوس والروحانيات، وهي مَرَايا صفاته تعالى، كما ورد في الروايات الشريفة: نَحْنُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى.

ولا يعني أن الأسماء التكوينية أعلى وأظهر من جهة الإراءة والمظهرية والمرآتية من الأسماء اللفظية - وهذا واضح.

٤ - والفرق بين الصفة والإسم: إنَّ الصفة هو المعنى الملحوظ المتعبر في الذات سواء كان عينَ الموصوف ذاتاً أو عارضاً له. والإسم هو المظهر والمِرآة لهذه الصفة سواء كان تكوينيّاً له وجودٌ خارجيٍّ عينيٍّ أو لفظيّاً له وجود لفظيٍّ، فمرتبة الأسماء متأخرة عن مرتبة الصفات، كما أنَّ مرتبة الصفات متأخرة اعتباراً عن مرتبة الذات الأحديّة البهتة الغيبية - وكمال الإخلاص نفي الصفات عنه.

٥ - قلنا إنَّ الإسم بمعناه المتداول المصطلح وهو ما وضع في مقابل ذات ولتعيينه [إسم يُعيّن المُسمّى مطلقاً]: غيرُ جائز في الله عزَّ وجلَّ، لأنَّ ذاته تعالى غيب بحمت وخارج عن تصوّر والتعقّل والإدراك، فلا يمكن وضع لفظ مناسب في قبالة ليعينه ويكون مرآة له.

وأقرب كلمة وأجمعها في المقام: هو كلمة **هُوَ** - المشار به إليه تعالى، لا إله إلا هو - يراد به الذات الغيبية المنظور إجمالاً

وبعده لفظ الجلال - الله - يراد به المعبود المطلق الجامع لجميع الصفات الجمالية والجلالية - لا إله إلا الله.

وبعده أسماء - الحي، المرید، العالم، القادر، فإنها أسماء أصيلة ومظاهر لصفات ذاتية كليّة أوليّة.

٦ - يتفرّع من هذه الأسماء الأربعة الأصيلة الكلّية: أسماء حسنى باعتبار خصوصيّات وبلحاظ قيود وموارد مخصوصة:

فيتفرّع من الحياة: الدائم، الأبدي، الأزلي، الحق، الباقي، النور، الأوّل، الآخر، الظاهر، الباطن، المقدّم، المؤخّر، الواحد، الوارث، الواسع، الصمد، الغني، ذو الجلال والإكرام.

ويتفرّع من الإرادة: المحرّ، المذلّ، الرافع، الرّحمن، الرّحيم، القابض، الغفّار،
القهار، الوهاب، المهيمس، الياسط، الملك.

ويتفرّع من القادر: الخالق، البارئ، الرّازق، القابض، المصوّر، المقتدر، الحليم،
العظيم، العدل، الصبور، المؤمن.

ويتفرّع من العالم: المدرك، السميع، البصير، الهادي، الخبير، الحكيم، اللطيف،
الرّشيد، المُحصي، الشهيد.

فيطلق كلّ واحد من هذه الأسماء الحُسنَى: في مورد خاصّ وبقيود مخصوصة
وبحدود معيّنة.

وتوضيح كلّ واحد منها ويبيان حقائقها موكول إلى محله.

٧- كلّ موحود في العالم من أيّ مرتبة وبأيّ صفة وخصوصيّة وحدّ وقيد: فهو
مَظهر واحد أو عدّة من هذه الصفات الحُسنَى والأسماء العُلىا، ومرجع جميع الموجودات
إلى هذه الأسماء الحُسنَى.

فكلّ شيء يُرى ويوجد في أيّ عالم كان: فهو مَظهر صفات وأسماء كريمة،
فالعوالم كلّها مَظاهر ومَرائي للحميّ والمريد والقادر والعالم.

وقلنا إنّ الإسم هو المَظهر والمرآة، فجميع الموجودات أسماء للحقّ تعالى ومَظاهر
لصفاته العلىا.

وتوضيح ذلك: أنّ الله عزّ وجلّ هو المنزّه المتعالى عن كلّ حدّ وحجاب، حدود
مادّيّة، حدود خارجيّة، حدود ذاتيّة. فهو تعالى وجود حقّ ونور مطلق لا حدّ له
ولا وصف ولا خصوصيّة، وهو فوق التحيّل والتصوّر والتعقّل والتفكّر - لا يبلّغه بُعد
الهيم ولا يتأله غوصُ الفطن.

فإذا كان وجوده تعالى متعالياً عن أي حد؛ فهو نور مطلق وحياة مطلق وإرادة مطلق وقدرة مطلق وعلم مطلق.

فهذه الصفات إنما هي منتزعة ومستخرجة ومعتبرة عن تلك الذات البهت والنور المطلق والوجود الحق، في المرتبة الثانية وفي مقام الاعتبار. وإلا فذاته المتعال عین هذه الصفات، ولا تغاير فيه بأي وجه.

فهذه الصفات المنتزعة المعنوية؛ إنما هي لتعريف الذات وبيان حقائق النور المطلق الغيبي، لا في مقام بيان الحقيقة والتغاير.

٨ - ظهر أن كل ما يتجلى ويتظهر في عالم الوجود، في أي مرتبة ومقام، من أي صفة وخصيصة، إنما هو آثار وظهور من صفات المبدأ المتعال. وثبت من العقل بأن ما قد شيء لا يكون معطياً له.

لما يرى في العالم من الحكمة والقدرة والعلم والإرادة والحياة والنور والرحمة والقهر والغفران والقبض والبسط والحلم والعدل والعزة والسمع والإبصار والإدراك والهداية واللفظ والرشاد والصبر والندوام والبقاء والسعة والظهور والبطون والملك والهيبة وغيرها من محاسن الصفات وجميل الخصائص؛ فإنما هو من آثار وجوده ومظاهر صفاته تعالى.

ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى - ٢٠ / ٥٠.

أي بالهداية التكوينية وتسميم الخصائص الناتجة ثم بالتشريع على طبقها تأكيداً لها.

مظهر أن كل موجود إنما هو مظهر لصفة من الصفات العليا في التكوين، وأما الإنسان فهو يستمد لأن يكون مظهراً لجميع الصفات الإلهية، كما قيل: وأنت الكتاب

المُبِينُ الَّذِي فِيهِ يَتَطَوَّى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ.

فينطوي في وجود الإنسان جميع الصفات، ويقرأ في كتاب نفسه جميع الكلمات الدالة على الظهورات والتجليات والمراتب، ويستعد بأن يشاهد في وجوده قاطبة الأسماء التكوينية، فإنه مظهر تام للصفات، وتجمع كامل للأسماء، وبراءة تُري مراتب الأنوار والحقائق.

وهذه كلمات مجملة مما يشاهد في تفسير الآيات الكريمة: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ

ولا يخفى أن مرجع الحقائق إلى هذا المعنى وهو معرفة الأسماء وشهود كل اسم في النفس شهوداً تاماً، وهذا غير مما هو متداول في التعليم الرسمي، فإنه لا يزيد منه معرفة وعلماً يقينياً ونوراً وبصيرة باطنية.

وأما إطلاق الأسماء: فإشارة إلى أن لأسماء بالإطلاق وفي الحقيقة منحصرة في أسماء الصفات بلحاظ هذه الهيئة، ولا حاجة إلى التقييد.

والفرق بين الحقائق والمعارف الإلهية: أن الحق الأول كما قلنا هو تعالى: لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، ثم في مقام التفسير يعبر عنه بكلمة الله، وهو الجامع بين أسماء - المرید والحيي والعالم والقادر، فهذه حقائق في المرتبة الثانية، ثم يتفرع منها أسماء حُسن، وهي حقائق في المرتبة الثالثة، ثم في المرتبة الرابعة - مظاهر تلك الأسماء من جميع الموجودات من حيث إنها مظاهرها ومن تلك الجهة. فهذه هي الحقائق، ولا بد من التوجه من الأعلى وهو الحق الأول إلى أن يصل إلى المظاهر والأسماء.

وأما المعارف الإلهية: فهي حصول المعرفة والشهود والعلم اليقيني بتلك الحقائق الثابتة من حيث إنها مظاهر وأسماء إلهية.

اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ.

أَتَجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ تَمَيِّضُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ - ٧١ / ٧.

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ تَمَيِّضُوهَا أَنْتُمْ - ٤٠ / ١٢.

لَيُسْئِلُنَّ الْمَلَائِكَةُ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى - ٢٧ / ٥٣.

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبُهُمْ - ٢٣ / ١٣.

هذه الأسماء مجعولة في قبال أسماء تكوينية واقعية حقيقة.

فَكُلُّوا بِمَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ - (١١٨ / ٦)

وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا - (١٢٨ / ٦)

أي لازم أن يذكر اسم من الله عليه، والاسم إذا أطلق ينصرف إلى اسم - الله، فإنه في أول مرتبة من الأسماء، والمراد من كلمة - الله في الآيتين هو المستمى لا الاسم.

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى - ١ / ٨٧.

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ - ٩٦ / ٥٦.

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكُرَةً وَمَتَاعاً لِلْمُقَرَّبِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ - ٧٤ / ٥٦.

تسبيح الاسم: تنزيه اسمه وتجليل عنوانه وتعظيم وجهته وتكريم مظاهره الروحانية والأنسية والآفاقية واللفظية، فإن تعظيم الرب جلّ جلاله إنما يتحقق بهذه الصورة وبهذا الطريق وبهذا النحو المتناول عرفاً.

والتعبير بالباء للتأكيد وللتحقيق والتعيين في موارد الحاجة إليها.

بِسْمِ اللَّهِ ، إقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ ، بِسْمِ اللَّهِ تُجْراها ، وَيُذَكِّرُ فيها إِسْمَهُ ، وَذَكَرَ إِسْمَ رَبِّهِ ،
وَاذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ ، تَبَارَكَ إِسْمُ رَبِّكَ .

يراد التوجه إليه تعالى والإقبال إلى وجهته والعمل مهتداً باسمه ، والتذكر في
الأمر به .

فالأمر الدنيوية والجريانات المادية والأعمال الظاهرية : لازم أن تجري في
بجاري التوجه الإلهي والنظر الروحاني وفي سُبُل الأسماء .

• • •

سنبل :

صحاح - السَّيْلُ : المطر ، والسُّنْبُلُ . وقد أُسْبِلَ الزُّرْعُ : خرج سُنْبُلُهُ . والسُّنْبِلَةُ :
واحدة سَنَابِلِ الزُّرْعِ .

مقا - سبل : أصل واحد يدل على إرسال شيء من علو إلى سفلى ، وعلى امتداد
شيء . والممتدّ طولاً : السبيل وهو الطريق . وسمي السُّنْبِلُ سُنْبِلًا لامتداده ، يقال أُسْبِلَ
الزُّرْعُ إذا خرج سُنْبُلُهُ . قال أبو عبيد : سَبَلَ الزُّرْعُ وسُنْبِلُهُ : سَوَاهُ .

لسا - سبل : والسُّبُولَةُ والسُّبُولَةُ : الرُّزْعَةُ المائلة . والسَّيْلُ : كالسُّنْبِلِ .
وقيل السَّيْلُ : ما انبسط من شعاع السُّنْبِلِ والجمع سُبُول . وقد سَنَبَلْتُ وأَسْبَلْتُ .
الليث : السُّبُولَةُ هي سُنْبِلَةُ الدُّرَّةِ والأُرُرِّ ونحوه إذا مالت . قد أُسْبِلَ الزُّرْعُ إذا سَنَبَلَ .
والسَّيْلُ : أطراف السُّنْبِلِ ، وقيل السُّنْبِلُ .

قع - سَبَلَ (سَبِل) طريق ، سَبِل ، زَقاق ، مجاز .

سَبَلْتُ (سَبِلْتُ) سُنْبِلُهُ .

• • •

والتحقيق:

أن هذه الكلمة مأخوذة من مادة سبل، وقلنا إن الأصل فيها: إرسال شيء بالتطويل. ثم زيدت فيها النون، وزيادة النون في كلمة فيها سين كثير كالعنسل والقلسوة وفريسن وفرناس.

فالسبل كل ما على أعالي سوق النباتات المحملة بالحبوب أو البذور أو الزهر، باعتبار أنها مسجلة مع حبوب زائدة فيها تدل عليها النون.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ - ٢ / ٢٦١.

إشارة إلى أن إنفاق مال من الإنسان يقاوم بقيمة حبة، إلا أن ذلك العمل منه كالحببة المزروعة أنبتت سبع سنابل، وهذا لطف وتأيد وفضل منه تعالى، والله يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ.

فإن العمل الصالح من الإنسان بمقدار وسعه ويميزان استعداده، وأما الأجر من جانب الله العزيز المتعال: فهو أيضاً بمقتضى رحمته الواسعة وكرمه العميم وفضله ولطفه.

وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضِرَ وَأَخْزَرَ يَاسَاتٍ ... قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سَنِينَ ذَاهِبًا فَسَا خَصَدْتُمْ فَذَرُّوهُ فِي سُنبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا - ١٢ / ٤٧.

التيس في السنابل إشارة إلى قطع المطر وقلة الماء للزراعة بحيث تصير النباتات وحبوبها يابسات، وفي قبالة الاخضرار فيها.

* * *

سند:

مقا - سند: أصل واحد يدل على انضمام الشيء إلى الشيء. يقال سندت إلى

الشيء أسند سُنوداً، واستندت استناداً، وأسندتُ غيري إسناداً. السناد: الناقة القويّة، كأنّها أسندت من ظهرها إلى شيء قويّ والمُسند: الدهر، لأنّ بعضه متضام. وفلان سَنَد أي معتمد.

مصبا - السُّند: ما استندتُ إليه من حائط وغيره، وسندتُ إلى الشيء سُنوداً، من باب قعد، وسَندتُ أسند: من باب تعب لغة، واستندتُ إليه: بمعنى، ويُعدى بالهمزة، فيقال أسندته إلى الشيء فسند هو. وما يُستند إليه مُسند ومُسند، والجمع مساند. وأسندت الحديث إلى قائله: رعبته إليه بذكر ناقله

كتاب الأفعال ١١٤ / ٢ - سَد في الجبل سُنوداً، وأسند: ارتفع، وسَندتُ إلى الشيء سُنوداً: استرفدتُ به. وأسندتُ الحديث: رفعتَه إلى المحدث، وإلى الله تعالى: لجأت والرجل: جعلته دَعْتاً في القوم. وفي القوم: أسرع.

صحا - السُّند: ما فاهلك من الجمل وعلاصن السُّفح. وخُشب مُسندة شُدَد للكثرة. وتَساندتُ إليه: استندت. وخرج القوم مُتسائدين: أي على رايات شقّ ولم يكونوا تحت راية أمير واحد. والمُسند: الدهر. والمُسند: الدَّعي. وساندتُ الرجل مساندة: إذا عاضدته وكانفته.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الاعتماد والاتكّاء إلى شيء، سواء كان الاستناد في الظاهر أو في أمر معنويّ.

والفرق بين المادّة وموادّ الاعتماد والاتكّاء والركون والتمكّن:

أنّ الاعتماد: هو استقامة واتكّاء في النفس بالنسبة إلى شيء وفي قبالة.

والآتكاء: هو استقرار وتمكّن بسبب لاستناد إلى شيء.

والتمكّن: هو استقرار وتثبيت من حيث هو

والركون: هو ميل مع سكون، كما مرّ في الركن.

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُسْتَنْدَةٌ
يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ - ٦٣ / ٤.

إشارة إلى أنّ هؤلاء المنافقين لهم أبدان سالمة وأجسام ضخمة وصور منظّمة
وهياكل جالبة ومنطق صحيح، إلّا أنّ عقولهم سقيمة وأفكارهم منحرفة وأرواحهم
في حجاب من الجهل والظلمة والغواية والضلال.

فكأنّهم خُشْبٌ يابسة خالية عن الحياة وهي مستندة إلى جدار ليس لها تميز
ولا إدراك ولا شعور ولا طمأنينة وسكون.

فظهر لطف التعبير بالمادة: فإنّ الاعتماد والركون والآتكاء والتمكّن فيها دلالة
على الاستقرار في النفس والتمكّن والتمايل والاستقامة.

وأما التعبير بصيغة التعميل مفعولاً: للإشارة إلى أنّ ذلك الاستناد إنّما هو من
جانب آخر، وليس لهم اختيار في ذلك أيضاً.

سندس:

مصبا - سدس: والسُّنْدُسُ فُعُلٌ: وهو ما رُقّي من الديباج.

المعرب ١٧٧ - السُّنْدُسُ: رقيق الديباج، لم يختلف فيه المفسّرون. وقال
اللّيث: السُّدُسُ ضرب من البزبون يتخذ من الميرغزاء، لم يختلف أهل اللغة في أنّه
معرب.

مفر - والسندس: الرقيق من الديباج، والإستبرق الغليظ منه.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائدة: هو الديباج الرقيق اللطيف، كما أن الإستبرق ديباج غليظ. وأنها إسمان غير متصرفين مأخوذان من لغة خارجية فارسية أو رومية، ولم أجد في المأخذ التي كانت موجودة عندي ما يبينها أزيد من هذا المقدار.

وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ - ٣١ / ١٨.

عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ سُدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَخُلُوا - ٢١ / ٧٦.

يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ - ٥٣ / ٤٤.

الديباج: هو الحرير وهو اللطيف مادة ينسج منها الثوب.

والثوب: ما يرجع إلى شخص ويرتبط به بمقتضى حاله ومقامه، وهو كالصورة.

والثوب كالأجر والثواب الراجع إلى الإنسان، وهو في كل عالم محسبه وبمقتضى خصوصياته، كما أن اللباس ما يكون ساتراً له، وهو أيضاً أعم من المادّي والمعنوي - وَلِبَاسُ الْقَوَى ذَلِكَ خَيْرٌ.

ثياب أهل الجنة إن كانت حسامية ومأخوذة من الديباج أو ما يمانسه فظاهر، وإن كانت روحانية، فتكون عبارة عن حالات وتوجهات ومحبة وجذبات إلهية ترجع إلى أهل الجنة، وتسخرهم. كما أن الإستبرق كذلك، وتكون عبارة عن صفات قلبية وأخلاق باطنية حميدة.

وهذه الحالات والصفات وتنتاجها: متجسمة بما في الحياة الدنيا لهم من الأعمال الصالحة والأفكار الصحيحة والنيات الحالصة.

وقلنا في البرق: إِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ هُوَ السَّمَانُ الْمَخْصُوصُ، وَمِنْهُ الْإِسْتَبْرَقُ.

وَيَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى الْمَزِيورِ تِسْمَةُ الْآيَةِ الْأُولَى ١٨ / ٣١ - نِعَمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. وَفِي تِسْمَةِ الْآيَةِ ٧٦ / ٢١ - إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. وَهَكَذَا التَّعْبِيرُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى - عَالِيَهُمْ - أَيَّ يَعْلُوهُمْ وَيَحِيطُهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ.

وَأَمَّا التَّعْبِيرُ بِالْخَضِرِ: فَقَدْ سَبَقَ فِي الْمَادَّةِ أَنَّ فِي اللَّوْنِ مِنَ الطَّرَاوَةِ وَالْبَهَاءِ وَالتَّعْوِمَةِ الْجَالِبَةِ مَا لَا يَحْتَجُّ. رَاجِعْ - ثَوْبٌ، خَضِرٌ - بَرَقَ.

سَم:

مَصْبَا - السَّنَامُ: لِلْبَعِيرِ كَالْإِلَالَةِ لِلْفَتَمِ، وَالْجَمْعُ أَسْنِمَةٌ، وَسَمٌ السَّعِيرُ وَأَسْنِمٌ عَظْمٌ سَنَامُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ - أَسْنَمٌ، وَسْنِمٌ سَنَامٌ، فَهُوَ سَنِمٌ - مِنْ بَابِ تَعَبٍ، كَذَلِكَ. وَمِنْهُ قِيلَ: سَنِمْتُ الْقَبْرَ تَسْنِيًا، إِذَا رَفَعْتَهُ عَنِ الْأَرْضِ كَأَسْنَامٍ. وَسَنِمْتُ الْإِنَاءَ: مَلَأْتَهُ وَجَعَلْتُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ. وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَا شَيْئًا: فَقَدْ تَسْنَمَهُ.

مَقَا - سَمٌ: أَصْلٌ وَاحِدٌ، يَدُلُّ عَلَى الْعُلُوِّ وَالْإِرْتِفَاعِ فَالسَّنَامُ: مَعْرُوفٌ وَتَسْنَمْتُ: عَلَوْتُ. وَنَاقَةُ سَنِمَةٍ: عَظِيمَةُ السَّنَامِ. وَأَسْنَمْتُ النَّارَ: أَعْلَيْتُ لَهَا.

التَّهْذِيبُ ١٣ / ١٥ - قَالَ اللَّيْثُ: جَمَلَ سَنِمٌ، وَنَاقَةُ سَنِمَةٍ: ضَخْمَةُ السَّنَامِ. وَأَسْنَمْتُ النَّارَ: إِذَا عَظَّمْتُ لَهَا. وَأَسْنِمَةُ الرَّمْلِ: ظُهُورُهَا الْمُرْتَفَعَةُ مِنْ أَثْبَاجِهَا. وَيُقَالُ: تَسْنَمْتُ الْحَائِطَ: إِذَا عَلَوْتَهُ مِنْ عُرْضِهِ، وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا - أَيَّ مِنْ مَاءٍ يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَعَالٍ، وَتُصَبُّ عَيْنًا عَلَى حَيْهَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا - أَنْ تَتَوَيَّ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنٍ، فَلَمَّا نَوَّتَتْ نُصِبَتْ. وَالْأُخْرَى - أَنْ تَتَوَيَّ مِنْ مَاءٍ سَنَمٌ عَيْنًا، كَقَوْلِكَ رَفَعَ عَيْنًا. وَقَبْرٌ مُسْنَمٌ: إِذَا كَانَ مَرْفُوعًا عَنِ الْأَرْضِ. يُقَالُ: تَسْنَمُ السَّحَابُ الْأَرْضَ: إِذَا جَاذَهَا.

وَتَسْنَمُ الْجَمْلُ النَّاقَةُ: إِذَا قَاعَهَا. وَالْمَاءُ السَّيْمُ الظَّاهِرُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ.

وَالْتَحْقِيقُ:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمِائَةِ: هُوَ مَا يَرْتَفِعُ وَيَعْلُو مِنَ الشَّيْءِ، كَتَحَدُّبِ ظَهْرِ الْبَعِيرِ، وَارْتِفَاعِ اللَّهَبِ مِنَ النَّارِ، وَالتَّحَدُّبِ فِي سَطْحِ الْقَبْرِ، وَارْتِفَاعِ السَّحَابِ مِنَ الْأَرْضِ كَاللَّهَبِ، وَهَكَذَا مَا يَرْتَفِعُ مِنَ الدُّخَانِ فِي اشْتِمَالِ النَّارِ، وَارْتِفَاعِ الزَّهْرِ وَالسَّنْبِلِ فِي النَّبَاتِ.

فظهر الفرق بين المائة وبين الارتفاع والعلو وغيرها.

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ... يُنْهَقُونَ مِنْ كَمِّ حَيْقٍ مَخْتُومٍ ... وَيَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ - ٢٧/٨٣.

قُلْنَا فِي الرَّحِيقِ: إِنَّهُ الْخَمْرُ الصَّافِي عَنْ الْعَشِّ وَالْمَرْجِ، وَالْمَخْصُوصِ.

وَفِي الْخَتْمِ: إِنَّهُ الْبَالِغُ إِلَى حَدِّ النِّهَايَةِ فِي الْقَامِ وَالْكَمَالِ.

فَيَكُونُ الْمُرَادُ فِي الْمَوْرِدِ: أَنَّ الْأَبْرَارَ الْمُقَرَّبِينَ يُسْقَوْنَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بِشَرَابٍ خَالِصٍ وَخَمْرٍ يَجْعَلُ الْأَبْرَارَ سَكَارَى غَافِلِينَ عَنْ غَيْرِهِ، وَهُوَ الْخَالِصُ عَنِ الْعَشِّ وَالْمَرْجِ، إِلَّا أَنَّ امْتِزَاجَهُ بِأَمْرٍ مَعْنَوِيٍّ وَجْهَةٌ رُوحَانِيَّةٌ تَوْجِبُ جَذْبًا وَارْتِفَاعًا وَتَوَجُّهًا فِي أَنْفُسِهِمْ.

فَالْأَبْرَارُ بِهَذَا السَّقْيِ تَتَحَصَّلُ لَهُمْ حَالَةٌ ارْتِفَاعٍ عَنِ الْإِلَهِيَّةِ وَالتَّوَجُّهُ إِلَى النَّفْسِ وَإِلَى مَا وَرَاءَ الْحَقِّ، وَيَفْنَوْنَ فِي نُورِ اللَّهِ وَعَظَمَتِهِ وَجَمَالِهِ.

فَالرَّحِيقُ يُسْنَمُ الْعَبْدَ كَمَا يُسْنَمُ الْبَعِيرَ وَيَزِيدُ فِي ارْتِفَاعِ سَنَامِهِ.

وهذا المعنى هو الموافق لما للأبرار من مقاماتهم الروحانية النورانية، فإن التذاذهم بالتوجهات والفيوضات والجذبات المعنوية الإلهية، لا بالأكل والشرب والشهوات النفسانية.

وأما التعبير بالتسليم دون الترفيع والإعلاء: فإن الإسقاء يوجد حالاً وتوجهاً والتذاذاً، لا مقاماً وارتقاعاً في الوجود نفسه.

وأما عيناً: فهو معطوف على كلمة - رَحِيقَ، فإنه منصوب معنى على المفعولية.

سَنَ:

مقا - سَنَ: أصل واحد مطرد، وهو جريان الشيء واطراده في سهولة. والأصل قولهم سننت الماء على وجهي أَسْنُهُ سَنّاً: إذا أرسلته إرسالاً، ثم اشتق منه: رجل مسنون الوجه كأن اللحم قد سَنَ على وجهه: والحمأ المستون من ذلك، كأنه قد صُبَّ صَبّاً. ومما اشتق منه: السُّنة، وهي السيرة، وسُنَّة رسول الله (ص): سيرته، وإنما سُميت بذلك لأنها تحري جرياً. ومن ذلك قولهم امضِ على سَنَنِكَ وسُنَنِكَ: أي وجهك. وجاءت الريح سنائن، إذا جاءت على طريقة واحدة، ثم يُحمل على هذا: سَنَنْتُ الحديد أَسْنُها: إذا أمررتها على السَّنان. والسَّنان: هو المِسْن. والسَّنان للريح من هذا، لأنه مسنون أي مَطْوَل مُحَدَّد، وكذلك السَّنايس، وهي أطراف فقار الظهر، كأنها سُنَّت سَنّاً. ومن الباب سَنَ الإنسان وغيره: مُشَبَّه بسنان الريح. والسَّنون: ما يُسْتَاك به، لأنه يُسَنُّ به الأسنان سَنّاً

مصبا - السَّن من القم: مؤنثة، وجمعه أسنان، ويقال للإنسان إِتْنان وثلاثون سِنّاً، أربع ثنایا، وأربع رباعیات، وأربعة أنياب، وأربعة نواجد، وأربع ضواحك،

ورائتتا عشرة رحي. والسَّن: إذا عنيت بها العمر: مؤنثة أيضاً، لأنها بمعنى المدة. وسنان الرمح: جمعه أسنة. وسننت السكين من باب قتل: أعددته. وسننت الماء على الوجه: صببته صباً سهلاً. والميسن: حجر يُسن عليه السكين ونحوه. والسَّن: الوجه من الأرض. ويقال تنح عن سَن الطريق، وفلان على سن واحد أي طريق. والسنة: الطريقة. والسنة: السيرة حميدة كانت أو ذميمة، والجمع سنن. وأسَن الإنسان إنساناً: إذا كُبر، فهو مُسِن، والأنثى مُسِنة. والجمع مسان.

الجمهرة ١ / ٩٥ - سَن الحديد بالميسن يسُنّها سَنّاً: إذا مسحها بالميسن. وسَن الماء يسُنّه سَنّاً: إذا صبّه حتى يفيض. وفسر أبو عبيدة قوله - مِنْ حَمَامَسْنُون - أي سائل. والسنة: معروفة. وسَن فلان سنة حسنة أو قبيحة يسُنّها سَنّاً. وسنة الخد صفحته، ومن ذلك قيل خَد مسنون، أي سهل. والسَّن: واحد الأسنان، للإنسان وغيره. وعظمَت فلاناً السن: إذا أضعفه الكبر.

قم - ٢١٢ (سَن) سِن، كلُّ بروز حاد يشبه السَّن، عاج.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو جريان أمر منضبط، سواء كان هذا الأمر وجريانه في ظهور صفة أو عمل أو قول، وتختلف الضوابط باختلاف الموارد.

والسنة فعلة وهو ما يُسن به كاللقمة. وسنة الله تعالى: جريان من ظهور صفاته على ضوابط مخصوصة، وهذه الضوابط تختلف باختلاف كل صفة وبمقتضى خصوصياتها.

سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدوراً - ٣٣ / ٣٨.

يراد إجراء أمره فيهم مع ضوابط مخصوصة وتقديرات مقدّرة، ويدلّ على قيد الضوابط: جملة - وكان أمر الله قدراً مقدوراً.

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا - ٦٢ / ٣٣.

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا - ٤٣ / ٣٥.

وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا - ٧٧ / ١٧.

قلنا إنّ السنّة ظهورات من صفاته وأسمائه، وجريانات من أمره وحكمه وقضائه، ولا يمكن التحوّل والتبدّل والتغيّر في أمره وقضائه، فإنّ قضاءه حقّ.

وتوضيح ذلك: أنّ سنّة الله مرجعها إلى ظهور صفات الفعل كالإحياء والإماتة والرحمة والغضب والرازقة والقاهرة واللفظ والكرم.

وإن يعودوا فقد مضت سنّة الأولين - ٣٨٦ / ٨.

وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ - ١٢ / ١٥.

إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ - ٥٥ / ١٨.

يراد سنّة الله التي جرت في الأولين، كما في - سُنَّةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا - فالإضافة بمعنى - في، وسنّة الله فيهم إمّا باللفظ والرحمة، وإمّا بالقهر والغضب، كلّ منهما مع حدود وضوابط معيّنة في مواردّها. فلا بدّ للإنسان أن يرجع إلى جريان أمورهم ويتدبّر في حالاتهم ويعتبر من عواقب أعمالهم، ويستكشف سنن الله المضبوطة في مواردّها - قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمَكْدُوبِينَ - ١٣٧ / ٣.

إشارة إلى موارد ظهور صفة القهاريّة ولقبض والإذلال في قبال المكذّبين.

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ - ٢٥ / ٤.

إشارة إلى ظهور صفة الهداية والطف ببيان الأحكام الإرشادية والتكاليف والوظائف الهادية إلى الخير والصلاح والسعادة.

وجملة - ويهديكم: إشارة إلى أهمية التوجه إلى سنن الله العزيز المتعال، فإثمه توجه إلى حقائق الأسماء والصفات، وبه يحصل المعرفة بالحقائق والمقامات الإلهية والمعارف الربانية.

ونتيجة هذا التوجه: هو توبة الله ورجوعه إلى العبد وظهور لطفه ورحمته عليه، وتحقيق الارتباط بين الله المتعال وعبده، فإن التوجه إلى السنن يوجب العمل والطاعة ويرشد إلى مقام العبودية.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ - ٢٦ / ١٥.

سبق أن الحمأ هو التراب المرطوب الممتلئ، فإن تكون النبات من الحمأ، وتكون الحيوان من النبات، ومعلوم أن الحمأ المطلق لا تتكون منه النباتات، بل على ضوابط مخصوصة وقيود معينة، بأن تكون الرطوبة على مقدار معين وأن لا تكون التراب ممزوجة بمواد كالأملاح، وهذا معنى كونه مسنوناً، أي جارياً على ضوابط معينة - راجع الصلصل.

وأما السن من الفم: فهو مأخوذ من اللمعة العبرية (سِن).

ومع هذا فيناسب الأصل في المادة: فإن السن أظهر وسيلة من جهاز الهاضمة، والهاضمة أكبر ما يتوصل به إلى إدانة الحياة، فالسن تكون سبب ظهور جريان مضبوط للحياة، ويتحقق التناسب.

وأما السن بمعنى جريان الحياة والعمر: فمن مصاديق الأصل.

وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ - ٥ / ٤٥.

أي يجازى به.

وأما السِّنَان بمعنى رأس الرمح: فهو أيضاً مأخوذ من العبريّة - شِنَانَاه.

وفي مادة - شين عبريّة: معنى المحدة والقطع، وبهذه المناسبة يشتق منها: كلمة

شين وشِنَانَاه.

سنه:

مصبا - السنه: الحول، وهي محذوفة اللام، وفيها لفتان: إحداهما جعل اللام هاء، ويبقى عليها تصاريف الكلمة، والأصل سِنَّة، وتجمع على سَنَهَات، وتصغر على سُنَّيْة، وتسنتت النحلة وغيرها أتت عليها سَنَوْن، وعاملته مسانئة، وأرض سَنَاء: أصابتها السنة وهي الجذب. والثانية - جعلها واواً سَوَى عليها تصاريف الكلمة أيضاً، والأصل سَنَوَة، وتجمع على سَنَوَات، وتصغر على سَنَّيْة، وعاملته مساناة، وأرض سنواء: أصابتها السنة، وتسنتت عنده: أتمت سنين. قال النحاة: وتجمع السنة كجمع المذكر السالم أيضاً، فيقال سنون وسنين وتحذف النون للإضافة. وفي لغة: تثبت الياء في الأحوال كلها، وتجعل النون حرف إعراب، تنوّن في التنكير ولا تحذف مع الإضافة كأنها من أصول الكلمة، وعلى هذه اللفظة - اللَّهُمَّ اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، وربما أطلقت السنة على العصل.

مقا - سنه: أصل واحد، يدلّ على زمان. فالسنة معروفة، وقد سقطت منها هاء، ألا ترى أنك تقول سُنَّيْة. ويقال سَنَّتْ النحلة إذا أتت عليها أعوام. وقوله تعالى - فانظر إلى طعامك وشرابك لم ينسئه، أي لم يصر كالشيء الذي تأتي عليه السّنون فتغيّره.

لسا - سنة: قال ابن سيده: السنة العام منقوصة، والذاهب منه يجوز أن يكون هاءً وواواً. بدليل قولهم في جمعها سنّيات وسنّوات، والسنة مطلقاً: السنة المُجدبة، أوقعوا ذلك عليها إكباراً لها وتشبيهاً واستطاعةً، يقال أصابتهم السنة - ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين - أي بالقحوط. وسنة الطعام والشراب سنّها وتسنة: تغيّر.

قع - سنّ (شأنه) تغيّر، تبدّل، اختلف.

سنّ (شأنه) غير، بدّل.

سنّ (شأنه) سنة، عام.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو التغيّر ومن هذا المعنى ومن مصاديقه امتداد معين من الزمان بمعنى العام.

وهذه المادة مأخوذة من اللغة العبرية كما رأيت.

ولا يبعد أن نقول: إنّ الأصل هو التحوّل وبهذه المناسبة تطلق السنة على العام، ويقال له الحول، لتحوّل الزمان الممتدّ دائرة بانتهاء الحركة الانتقالية في الأرض. فالهاء في آخر المادة من الحروف الأصلية. وأمّا التاء في آخر كلمة السنة فإمّا مبدلة من الهاء، أو أنّها للوحدة أو للتأنيث والهاء محذوفة.

وأما الواو في سنوات: فإمّا مبدلة، أو انكلمة من مائة - سنو، بناءً على أنّ التعريب قد وقع على هذا الحرف - راجع - سنو.

وعلى أيّ حال فلا شكّ في كون المادة مأخوذة من العبرية.

فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّ - ٢ / ٢٥٩.

أي لم يتحوّل إلى حالة أخرى. وأمّا التفسير بقولهم - لم يأت له سنون: فغير وجهه: فأولاً - إنّ هذا المعنى كذب، وقد أتى عليه سنون. وثانياً - إنّ السنة إسم لا يشتقّ منه الفعل، إلا بالانتزاع، وهو غير فصيح.

هذا إذا كانت الكلمة من مادة السنة، وأمّا إذا كانت من مادة السنو فالهاء في آخر الكلمة تكون للسكت والوقف، والواو محذوفة بالجواز، والأولى هو الأول بوجوه ذكرناها، مع أنّ الحذف خلاف الأصل.

ألف سَنَةٍ، أربعين سَنَةً، خمسين ألف سنة.

والأصل سَنَهْ حذفت الهاء للتخفيف في الكلمة ولثقل توالي الحركات.

في بضع سنين، من عمرك سنين، عدّة السنين، سبع سنين، إن متّعناهم سنين جمع سَنَةٍ يُجمع بالواو والياء، فإنّ أكثر استعماله في ذوي العقل، وكسر السين لتسهيل التلقظ، وللفرق بينه وبين الجمع السالم.

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسُّنَيْنِ وَنَقَصَ مِنَ الشُّمَرَاتِ ٧ / ١٣٠.

إذا أطلق هذا اللفظ من دون قيد وفي مقام المؤاخضة: يراد منه التحوّلات والشدائد والابتلاءات الجارية في امتداد تلك المدة من دون نظر إلى ابتلاء مخصوص. وقلنا إنّ الأصل في المادة: هو التحوّل والتغيّر.

سنا:

مصبا - السانية: البعير يُسقى عليه أي يُسقى من البئر. والسحابة تسنو الأرض أي تُسقيها، فهي سانية أيضاً، وأسنيته: رفعته، والسّناء: الرفعة، والشنى: الضوء.

مقا - سني: أصل واحد يدل على سني، وفيه ما يدل على العلو والارتفاع. يقال سَنَتِ الناقة إذا سَقَت الأرض، تَسُو، وهي الساية. والقوم يَسْتَنُونَ لأنفسهم إذا استقوا. ومن الباب سَانَيْتُ الرجل: إذا راضيته. وأما الَّذِي يدل على الرفع: فالسَّناء محدود، وكذلك إذا قصرته دَلَّ على الرفع، إلا أنه لشيء مخصوص، وهو الضوء.

مفر - السَّناء: الضوء الساطع. والسَّناء: الرفع.

التهديب ١٢ / ٧٦ - سنا - قال النليث: السانية جمعها السَّواني ما يُسَقَى عليه الزروع والحيوان من كبير وعيره. وقد سَنَتِ السانية تَسْنُو سُنُوًا: إذا استَقَّتْ، وسِنَاية وسِنَاوة. والسحابُ يَسْنُو المطر، والقومُ يَسْتَنُونَ: إذا استَنَوْا لأنفسهم. وسَنَيْتُ البابَ وسنوته: إذا فتحته. عن أبي عمرو: سَانَيْتُ الرجل: راضيته وأحسنْتُ معاشرته. والمساناة: المصانعة وهي المداراة. والسَّناء: حَدٌّ يَنْتَهِي ضوء البدر والبرق، وقد أَسْنَى البرق: إذا دخل ساء عليك بيتك، وَوَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ طَارَ فِي السَّحَابِ. وقال ابن السُّكَيْت: السَّناء: من الشرف والمجد محدود. والسَّناء: سنا البرق وهو ضوءه يكتب بالألف، ويشق سَنَوَان.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو انتشار شعاع من مقام رفيع، والشعاع أهم من أن يكون ضوءاً أو شرفاً أو خُلُقاً أو رحمة أو سقاية أو ما يشابهها.

فبلحاظ هذا الأصل تستعمل المادة في إسقاء البعير والسحاب وغيرهما، وفي نشر الضوء، وفيما يكون مرتفعاً وفي مقام عال يفيض رحمة أو شرفاً.

والسَّناء محدوداً: يناسب الرفع مع إفاضة ضوء أو خير. والسَّناء مقصوراً يناسب

نفس الشعاع والأثر الخارج.

ولا يخفى الاشتقاق الأكبر فيما بين السنو والسنن والسنه، والجامع بينها هو جريان وتحولات على مقتضى المادة؛ في السن بالتضعيف دلالة على الضبط والحد في الجريان. وفي السنو على انتشار جريان وشعاع من المقام العالي، وهو أوسع وأخف من الأول، فإن التضعيف قد يعرضه الإبدال تخفيفاً كما في أملت وأملت. وفي السنه دلالة على مطلق التحول.

وَيُنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَابِرُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ - ٢٤ / ٤٣.

أي البرق المتحصل من الاصطكاكات التي في جريان السحاب والبرد. فالبرق؛ هو اللّمعان المخصوص بشدة وصعطا والسّنا. جريان ذلك البرق وشعاعه. والبرد؛ كخسّن ما يبرد من السحاب والماء، والجبل؛ كل ما ارتفع وعظم.

والمراد جبال في السماء أي السحب. وقوله من برد؛ مفعول به. وذكر حرف من الدال على التبويض والتجزئة في الموردين (من جبال، من برد) إشارة إلى أن النازل بعض من الجبال وبعض من البرد وهذا تقدير من الله العزيز العليم - إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهذا معنى قوله تعالى: فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ.

هذا إذا أريدت من الكلمات معانيها الظاهرية المادية.

وأما إذا أريدت منها مفاهيم عامة شاملة للمعاني المعنوية أيضاً؛ فنقول في تفسير الآية الكريمة: ينزل الله تعالى من سماء الأسماء الإلهية من جبال السحب النورانية ومن مقام العظمة والنور إفاضات روحانية وكشفيات وحقائق شهودية وتجليات إلهية وجذبات ذوقية، تبرد الحرارة في القلوب والتهابها. فهذه المقامات

والمحالات الروحانية تتوجّه إلى من يشاء وله أهلية.

• • •

سهر:

مقا - سهر: معظم بابه الأرق، وهو ذهاب النوم. يقال سَهَر يَسْهَر سَهَرًا. ويقال للأرض: الساهرة، لأنَّ عملها في النبت دائماً ليلاً ونهاراً. ثمَّ صارت الساهرة إسمًا لكل أرض.

مصبأ - السهر: عدم النوم في الليل. كَنَه أو في بعضه، يقال سهر الليل كله أو بعضه: إذا لم يَنَمْ فيه، فهو ساهر وسهران، وأسهرته.

الاشتقاق ٣١٦ - الساهرة: وهي أرض بيضاء، وفتر قوم الساهرة في التنزيل فقالوا - يخلق الله أرضاً لم يُعْصَ عليها. والساهور: القمر بالسريانة، وقد تكلمت به العرب. والشَّهَر: معروف.

مفر - الساهرة: قيل وجه الأرض. وقيل هي أرض القيامة، وحقيقتها التي يكثر الوطء بها فكأنَّها سهرت بذلك.

التهذيب ٦ / ١٢٠ - قال الليث: الشَّهَر: امتناع النوم بالليل، تقول: أسهرني همٌ فسهرتُ له سَهْرًا. قال: والساهور من أسماء القمر، وقال غيره: الساهور للقمر كالغلاف للشيء. وساهور العين. أصلها ومَنبع مائها. ويقال لعين الماء ساهرة إذا كانت جارية، ويقال: خير المال عين ساهرة لعين نائمة. والشَّهَار والشَّهاد واحد.

قع - سَهَر (سَهَر) قر، هلال.

سَهَر (سوهَر) سجن، حبس، موقف، معتقل.

شَهَر (شَعَر) فجر، ظلام الليل.

﴿شَاخِرًا﴾ اسودَّ، أَظْلَمَ، خُيِمَ الظلام.

• • •

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المائدة: هو فقدان النوم والغفلة مع التوجُّه ليلاً. وليس مطلق الأرق سهرًا.

وبهذه المناسبة تطلق على القمر: فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى عَنْ وَظِيفَتِهِ وَعَمَلِهِ لَيْلًا، وعلى عين الماء: لخروج الماء وجريانه عنها دائماً ومن دون توقُّف.

ومفهوم الظلمة والاسوداد والتوقُّف والتسجُّن في العبرية: يناسب الأصل، فَإِنَّ الشَّهْرَ لَيْلًا مُحِاطٌ قَهْرًا بِالظُّلْمَةِ وَمَحْدُومٌ بِالْأَسْوَدَانِ.

قَالُوا تِلْكَ إِذَا كُرُوْهُ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زُجْرَةٌ وَأَحَدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ - ١٤/٧٩.

الزجرة: هي الصيحة تمنع عن عمل أو حالة. والساهرة: عبارة عن محيط ومقام لا غفلة ولا نوم فيها، وهي عالم غير محبوب بالمادة وقواها وتمايلاتنا - النَّاسُ نِيَامٌ إِذَا مَاتُوا انْتَبَهَوْا.

فالمحبوبون الغافلون المتوغلون في تعلقات الحياة الدنيا كالنائمين الواقعين في ظلمات الجهل والطفيلان، غير متوجَّهين إلى حالاتهم الباطنية وإلى ما فيه صلاح أمورهم وسلامة قلوبهم ونورانية نفوسهم.

وَأَمَّا إِذَا أَدْرَكَهُمُ الْمَوْتُ: فيتحصَّل لهم التنبُّه والسهر والتوجُّه، فَإِنَّ عَالَمَ الْآخِرَةِ عَالَمٌ لَطِيفٌ تَرْتَفِعُ فِيهِ حُجُبُ الْمَادَّةِ - فَيُبْصِرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ.

وَأَمَّا تفسير الساهرة بالأرض: فَأَوَّلًا - إِنَّ النَّفُوسَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ لَهَا تَعَلُّقٌ وَسَكَنٌ فِي الْأَرْضِ كَمَا كَانُوا فِي الدُّنْيَا، وَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى مَسْكَنٍ مَادِّيٍّ كَمَا فِي حَالِ

تعلّتهم بالأبدان الجسدانية. وثانياً - إنّ الأرض ليست من مصاديق الأصل. والظاهر أنّ أهل اللغة أخذوا المعنى من كتب التفسير. والمفسّرون فسّروا الكلمة برأيهم على مقتضى أفهامهم. وقلنا كراراً إنّ أمثال هذه المعاني في كتب اللغة كثيرة.

مع أنّ تقييد الكلمة يحتاج إلى دليل، والدليل على خلافه.

سهل :

مقا - أصل واحد يدلّ على لين وخلافٍ حُرونة. والسهل : خلاف الحَزْن. ويقال النسبة إلى الأرض السهلة سهليّ ويقال أسهل القوم، إذا ركبوا السهل. ونهر سهليّ فيه سهلة، وهو رمل ليس بأندقاق. وسهيل : لحم.

صحا - السهل نقيض الجبل، وأرض سهلة، والنسبة إليه سهليّ بالضمّ على غير قياس. وأسهل القوم إذا صاروا إلى السهل. ورجل سهل الخلق. وأسهل الدواء طبيعته. والتسهيل : التيسير، والتساهل التسامح. واستسهل الشيء : عدّه سهلاً.

مصبا - سهّل الشيء سهولة : لأنّ هذه هي اللمعة المشهورة وقالوا سهل بفتح الهاء وكسرهما أيضاً، والفاعل سهل، وبه سمّي وبمصرّفه أيضاً، وسهّل الله الشيء فتسهّل وسهّل. ولا يعوّل على قول الناس مسهول إلا أن يوجد نصّ يوثق به.

التهذيب ٦ / ١٢٥ - قال اللّيث : السهل : كلّ شيء إلى اللين وذهاب الخشونة. تقول سهّل سهولة. والسهلة : تراب كالزمل يحبيء به الماء. وأرض سهلة، فإذا قلت سهلة فهي نقيض حَزنة. قلت : لم أسمع سهلة بكسر الهاء لغير اللّيث. وأسهلوا : إذا نزلوا السهل بعد نزولهم بالحزن وأسهلوا إذا استعملوا السهولة مع الناس.

والتحقيق :

أَنَّ الأصل الواحد في هذه المائة : هو ما يقابل الصعوبة ، كما أَنَّ اللين ما يقابل الخشونة ، واليسر ما يقابل العسر ، والرخوة ما يقابل الشدة .

فتفسير المائة باللين والحزن واليسر وأمثالها : في غير مورده ، وعلى سبيل التقريب والتجوز .

ثمَّ إِنَّ السهولة يختلف مفهومها باختلاف الموضوعات : فالأرض السهلة في مقابل ما يكون صعباً كالجل ، والمخلق السهل إذا لم يكن سئ الخلق ، وهكذا في كلِّ موضوع بحسبه .

وأما الحزن : فهو انقباض مخصوص ، ومنه الحزن في مقابل الانبساط .

وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تُخَذِّلُونَ مِّنْ سُهولِهَا قُصُوراً ۚ ٧٤ / ٧ .

أي يجعلون سهول الأرض وسائل ولوازم للأبنية والعمارات ، كالقرب والماء والطين والأحجار والرمل والأشجار وما يسهل أخذه ويقيد في العبارة .

فظهر لطف التعبير بها دون اللين والرخوة واليسر : فَإِنَّ تهيئة بعض اللوازم كالأحجار من الجبال السهلة والأشجار والمعدنيات ما لم تكن صعبة : غير يسير وهي في أنفسها خشنة وشديدة .

سهم :

مصبا - السَّهْم : النصيب ، والجمع أسهُم وسهام وشهبان . وأسهمت له . أعطيت له سهباً . وسأهته مساهمة بمعنى قارعته مقارعة . واستهَمُوا : اقترعوا . والسَّهْمَة :

النصيب، وتصغيرها سُهِيمَة. والسَّهْم: واحد من النبل، وقيل السَّهْم نفس النُّصْل.

مقا - سهم: أصلان، أحدهما - تعير في لون والآخر يدل على حَظ ونصيب وشيء من الأشياء. فالسَّهْمَة: النصيب، ويقال أسَّهَمَ الرجلان إذا اقترعا، وذلك من السَّهْمَة والنصيب أن يفوز كل واحد منهما بما يُصِيبه. والسَّهْمَة: القرابة، وهو من ذاك، لأنَّها حَظ من اتصال الرحم. وقولهم يُردُّ مُسَّهَم، أي مُحْطَط، وإنَّما سُمِّي بذلك لأنَّ كلَّ حَظ منه يُشَبَّه بسهم. وأمَّا الأصل الآخر: فقولهم سَهِمَ وجه الرجل: إذا تغيَّر.

التهذيب ٦ / ١٣٨ - قال اللَّيْث: اسَّهَمَ الرجلان إذا اقترعا، والسَّهْم: القِدَح الذي يُقَارَع به. والسَّهْم: النصيب، والسَّهْم: واحد السَّهَام من النبل وغيره. ويقال للفرس إذا حمل على كريمة الجري سَاهِمُ الوجه، وكذلك الرجل في الحرب سَاهِمُ الوجه، والسَّهَام الصُّمَر والتغير. وقال اللَّيْث: السَّهَام من وَهَج الصَّيْف وعُبرته، يقال سَهِمَ الرجل: إذا أصابه السَّهَام.

الاشتقاق ١١٨ - السهم الذي يُرمى به: معروف. ولا يستى سهماً حق يكون عليه نَصْل وريش، وإلا فهو قِدَح. والسَّهَام: الرِّيح الحارَّة. والسَّهَام: داء يصيب الإبل شبيهه بالعطاش. ويُردُّ مُسَّهَم: مُحْطَط كأفواق السهام. وسَهِمَ وجهه: إذا ضَمَرَ، فهو سَاهِم من مرض أو عِلَل. ويهي وين فلان سُهْمَة: أي نسب وقرابة.

اللسان - سهم: السهم: النصيب المحكم. السهم في الأصل: واحد السَّهَام التي يُضْرَب بها في التيسر، وهي القِدَاح، ثم سُمِّي به ما يفوز به الفالجُ سَهْمُه، ثم كثر حق سُمِّي كل نصيب سَهْماً. وحديث بريدة: خرج سهمك أي بالفُلج والظُّفَر. والسَّهْم: القِدَح الذي يُقَارَع به.

والتحقيق :

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة. هو ما يتعيّن وينسب لشخص، والفرق بين المادّة وبين موادّ - الحفظ والقسمة والحصّة والخلاق والرزق والنصيب :

أنَّ الحفظ : يلاحظ فيه الاستعادة.

والقسمة : يلاحظ فيها الانقسام والتجزّي من الكلّ.

والحصّة : يلاحظ فيها الانفصال والتعيّن واتّضاح المفضول.

والخلاق : ما يكون من الخير وافراً ومقدّراً وهو من التقدير والخلق.

والرزق : ما يعطى ويجرى على الاستمرار والإدراج.

والنصيب : ما ينصب ويتعيّن في مقابل شخص، محبوباً أو مكروهاً، وهو أعمّ من كلّ منها، كما أنَّ السهم كذلك. والملاحظ في النصيب جهة النصب، وفي السهم جهة النسبة.

وأما إطلاقها في موارد القرابة والتغير والتعلّل : فيقتد لحاظ النسبة أي تستعمل المادّة فيها إذا كان النظر إلى جهة نسبة منها إلى شخص نصيباً.

وأما المساهمة : فتدلّ الصيغة على تكرار واستمرار في المفهوم، وهذا المعنى إنّما يتحقق بالمقارنة حتّى يتعيّن النصيب في المورد

وكذلك الاستهام : وهو اختيار السهم بأيّ وسيلة يمكن.

إذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَنَاسَهُمْ فَنَكَنَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ -

١٤١ / ٢٧.

أي فقارِع واستمرّ في تشخيص السهم منهم، وتعيّن هو نفسه في ذلك المورد.

فظهر لطف التعبير بالمادة دون أخواتها.

سهو:

مصبا - سَهَا عن الشيء يسهو سهواً: غفل. وفرَّقوا بين الساهي والناسي: بأنَّ الناسي إذا ذكرته تذكَّر، والساهي بخلافه. والسهوة: الغفلة. وسَهَا إليه: نظر ساكن الطرف.

مقا - سهو: معظم الباب يدلُّ على الغفلة والسكون. فالسهو: الغفلة، يقال سهوت في الصلاة أسهو سهواً. ومن الباب المُساهاة حُسن المحالَّة، كأنَّ الإنسان يسهو عن زَلَّة إن كاست من غير. والسهو: السكون، يقال جاء سهواً رهواً. وممَّا يبعد عن هذا قولهم حملت المرأة ولدها سهواً، أي على حيف.

مفر - السهو: خطأ عن غفلة، وذلك ظَربان: أحدهما أن لا يكون من الإنسان جَوَائِبُهُ ومُؤَلَّدَاتُهُ كمجنون سبَّ إنساناً. والثاني أن يكون منه مُؤَلَّدَاتُهُ كمن شرب خمرًا ثمَّ ظهر منه منكر لا عن قصد إلى فعله. والأوَّل معفو عنه، والثاني مأخوذ به. وعلى نحو الثاني ذمَّ الله تعالى فقال: في عَمْرٍة سَاهُونَ، عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ.

التهذيب ٦ / ٣٦٦ - قال اللَّيْث: السُّهُو: الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه، وإِنَّه كَسَاءُ بَيْنَ السُّهُو والسُّهُو، وسَهَا الرجل في صلاته: إذا غفل عن شيء منها. أبو عبيد: السُّهُو: الناقة اللَّيْثَةُ السَّير، ويقال: بعير ساوٍ راوٍ، ويجمال سَوَاوٍ زَوَاوٍ لَوَاوٍ.

الفروق - ٧٨ - الفرق بين النسيان والسهو: أنَّ النسيان إِنَّمَا يكون عمَّا كان. والسهو يكون عمَّا لم يكن، تقول نسيت ما عرفت.

وفرق آخر: أنَّ الإنسان إِنَّمَا ينسى ما كان ذاكرةً له. والسهو يكون عن ذكر

وعن غير ذكر، لأنّه خفاء المعنى بما يمتنع به إدراكه.

والفرق بين السهو والغفلة: أنّ الغفلة تكون عمّا يكون. والسهو يكون عمّا لا يكون، تقول غفلت عن هذا الشيء حتى كان.

وفرق آخر: أنّ الغفلة تكون عن فعل الغير، تقول كنت غافلاً عمّا كان من فلان. ولا يجوز أن يسهي عن فعل الغير.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الغفلة عن عمل يقصده ويريد أن يعمل به، كلّاً أو جزءاً، ظاهرياً أو معنويّاً. فإذا كان السهو بسبب اختيار مقدمات توجبه، فهو مأخوذ به، وكذلك إذا كان عن قصد وعمد، وهذا لا يطلق عليه السهو.

فالسهو لازم أن يتعلّق بعمل من نفسه، وإذا تعلّق بعمل من الغير فهو غفلة. وإذا كان أخطأ في تشخيص المصداق ولم يُصبه، فهو خطأ، سواء كان في حكم أو في موضوع أو عمل، وإذا كان الخطأ بتعمّد وقصد: فهو عصيان وإثم - راجع خطأ، إثم. قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ - ٥١ / ١١.

قلنا إنّ الخرص: هو اختلاق وافتعال على الظنّ من دون سند متين، وهذا المعنى يشمل كلّ ما يقع غير مستند إلى أصل محكم، من عقيدة أو أدب أو عمل، فمن سلك في هذه الطريقة: فهو واقع في غمرة وغورة من الخطأ والعصيان، وإثمهم دائمون في السهو، ولا يرون سهوهم، ولا يتوجّهون إليه.

فإنّ المنهمكين في اختلاق والمتوغدين في سلوك غير حق: لا يمكن لهم التوجّه

إلى الحق، وإنهم يغفلون عن درك الصواب، ويسهون في أعمالهم.

قَوْلُ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ - ١٠٧ / ٥.

أي يغفلون عن صلاتهم وعن إقامتها، ولا يهتمون بها ولا يراقبون فيها، مع أن الصلاة قربان كل تقى، ومعراج كل مؤمن.

وأما قولهم: بغير ساء؛ فيطلق في مورد يغفل ويسهو عن سيره كما أو كيفاً.

وقولهم حمل المرأة في أيام الحيض: فإنه عمل وتوليد خلاف المراد والمعمول

٤.

وأما حُسن المحالفة أي المعاشرة بخلق حسن: فإن هذا الاستعمال في مورد

يعاشر بخلق حسن تصنعاً وباختلاف

وأما قولهم: سهى إليه إذا نظر يسكين الطرف: فإن هذا الإطلاق في مورد

يكون التوجه القلبي إلى غير ما يكون النظر الطاهرى إليه، فكأن العين تسهو في نظرها ولا تنظر بإرادة وقصد إلى تلك الساحة.

سوء :

مقا - سوء: فليست من ذلك، إنما هي من باب القبح، تقول رجل أسوأ أي

قبيح، وامرأة سَوَاءُ أي قبيحة. قال رسول الله (ص): سَوَاءٌ وَلَوْ خَيْرٌ مِنْ حَسَنَاءِ

عقيم. ولذلك سُمِّيَت السَّيِّئَةُ سَيِّئَةً. وَسُمِّيَت النار سُوءَى، لقبح مَنَظَرِهَا.

مصبا - سوى: وأساء زيد في فعله، وفعل سوءاً، والإسم السُّوْأَى على فَعْلَى،

وهو رجلٌ سَوُو، وعمل سَوُو، فإن عَزَفْتَ الأوَّلَ قلت الرجل السُّوءَ والعمل السُّوءَ

على النعت. وأساءت به الظن. وشوَّتْ به ظناً، يكون الظن معرفة مع الرباعي ونكرة

مع الثلاثي، ومنهم من يجيزه نكرة فيها، وهو خلاف - أحسنت به الظن - والسّيئة خلاف الحسنة، والسّيئ خلاف الحسن، وهو إسم فاعل من ساءَ يسوء إذا قبح، وهو أسوأ القوم، وهي السّوأي أي أقبحهم. والناس يقولون: أسوأ الأحوال ويريدون الأقل أو الأضعف. والمساءة: تقيض المسرة، وأصله المشوأة، ولهذا تردّ الواو في الجمع فيقال هي المساوي. ويدث مساويه أي تقائصه ومعايبه.

صحاح - ساءَ يسوءه سوءاً ومساءة ومساينة: تقيض سره، والإسم السّوء. وقرئ - عليهم دائرة السّوء - يعني الهزيمة والشر، ومن فتح فهو من المساءة. وتقول - رجلٌ سوءٌ ورجلٌ السّوء. قال الأخفش: ولا يقال - الرجلُ السّوء، ويقال الحقّ اليقين، لأنّ السّوء ليس بالرجل واليقين هو الحق. ولا يقال هذا رجلٌ السّوء بالضم. وأساء إليه تقيض أحسن إليه، والسّوأي تقيض المحسن. والسّنة أصلها سويته فقلبت الواو ياء ثم ادغمت الياء في الياء يقال فلان سئي الاختيار وقد يخفف مثل هين وكين. والسّوأة: العورة والفاحشة.

التهذيب ١٣ / ١٣٠ - قال الليث: ساءَ يسوء. فعل لازم ومجاوز، يقال ساء الشيء يسوء فهو سئي: إذا قبح، والسّوء: الإسم الجامع للآفات والداء. ويقال - سُوت وجه فلان، وأنا أسوؤه مساءة ومساينة، والمساينة لغة في المساءة. أبو زيد: أساء الرجل إساءة، وسوّأت على الرّجل فعله. وابن هاني: المصدر السّوء، وإسم الفعل السّوء. وقيل من السّوء من الذكر أسوأ، والأنثى سوآء.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو ما يقابل الحسن، وهو ما يكون غير

مستحسن في ذاته، سواء كان في عمل أو موضوع أو حكم أو أمر قلبي أو معنوي أو غيرها.

والفرق بين السوء والقبح والضرر والفساد:

أن الضرر: يقابل النفع، ويكون فيما لا يعلم، وقد يكون حسناً مطلوباً.

والقبح: يلاحظ فيه جانب الصورة، في عمل أو قول أو موضوع.

والفساد: يقابل الصلاح، وهو اختلال في عمل أو رأي أو غيرها.

فالسوء: يكون فيما يعلم، ولا يكون مطلوباً حسناً، وهو أعم من جهة الصورة وغيرها.

والسوء بالفتح مصدر كالفعل كما في - دائرة السوء، مثل السوء، إمرء سوء، قوم سوء، مطر السوء، ظن السوء - الإضافة بمعنى اللام، فإن هذه الموضوعات في أنفسها ليست بأسواء، بل إنها عوامل ووسائل للمساءة، فالمطر مثلاً لا يكون سوءاً بل يكون في مورد العذاب وبمقصد سوء، وهكذا القوم والطن والمثل وأمثالها.

والسوء بالصم: اسم مصدر كالفعل، وهو ما يتحصل ويتحقق من المصدر، فيتصف به حينئذ العمل والموضوع والحكم، كما في:

سوء العذاب، يأمركم بالسوء، وما عملت من سوء، الجهر بالسوء، سوء الدار، سوء أفعالهم، ويكشف السوء، ولا تمشوها بسوء، من عمل منكم سوءاً، أراد بكم سوءاً.

فيراد في هذه الموارد العذاب والعمل والدار الأسواء، أي المتصفة بكونها أسواء.

وتقرب منه كلمة السيئة صفة على فعيلة وجمعها السيئات، كما في:

مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ ، مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً ، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ،
شَفَاعَةُ سَيِّئَةٍ ، وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ ، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا عَمِلُوا ،
نُكِفَرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ، وَاجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ .

يراد كل ما ثبت له الشؤ وأتصف بالمساءة، من أي موضوع أو عمل أو رأي.
ولما كان لفظ السَّيِّئَةِ بصيغتها يدل على الاتِّصاف بالثبوت: فهو أشدُّ دلالة
وأكَّد وأبلغ من لفظ الشؤ إسمًا، فيستعمل كلُّ منهما في مورد مناسب.

ومثله الأسوأ كالأسود، ومؤنثه الشؤاء كالشؤداء، كما في:

لِيَكْفُرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا - ٣٦ / ٣٥ .

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ - ٤١ / ٢٧ .

لِيُبْدِيَ لَهَا مَا وَّرِي مِنْ سَوَآئِهَا - ٧ / ٢٤ .

لِيُرِيَهَا سَوَآئِهَا - ٧ / ٢٧ .

لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوَآةَ أَخِيهِ - ٥ / ٣١ .

والسَّوَات جمع سَوَاة، والسَّوَاة على فعلة لبناء المَرَّة، وهي كل ما لا تكون
مستحسنة في عمل أو صفة أو تقابل وشهوة، ناشئة من قرب الشجرة.

ويدل على كون المادَّة في مقابل مادَّة الحسن، قوله تعالى:

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ ، وَبَسَّغْجَلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ، وَيَذَرُونَ
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ، إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ
حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ .

ثُمَّ إِنَّ الْمَادَّةَ قَدْ تَسْتَعْمَلُ مُتَعَدِّيةً، كما في:

إِنْ تُبَدِّلْ لَكُمْ تَسْوِكُمْ ، إِنْ تُكْسِكُمْ حَسَنَةً تَسْوُهُمْ ، سَيِّئَتْ وَجوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا .

فمفهوم المساءة في هذه الموارد يتحقق في ضمن معنى الإحزان، وهو ما يقابل السرور، والسرور وما يقابله مفهومان متعديان.

فالمساءة مفهوم مطلق، ومن مصاديقه ما يقابل المسرة، وإذا استعملت في هذا المورد؛ تكون متعدية.

والسوء يتعدى بالهزمة أو بالتضعيف، فيقال: أسأته وسوآته، أي جعلته سيئاً أو أوجدت سوءاً - ومن أساء فعَلَّها، وإن أسأتم فلها، ثمَّ كان عاقبة الذين أسأؤوا السوأى أن كذبوا.

• • •

سوح:

مصبا - ساحة الدار، الموضع المتسع أمامها والجمع ساحات وساح، مثل ساعة وساعات وساح.

مقا - سوح: كلمة واحدة، يقال ساحة الدار، وجمعها ساحات.

لسا - الساحة: الناحية. وهي أيضاً فضاء يكون بين دور الحَيّ. وساحة الدار: باحثها. والجمع ساح وسوح وساحات. قال الجوهري: مثل بَذَنَة وَيَدَن. والتصغير سُويحة.

• • •

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو لفضاء المتسع أمام الدار متصلاً بها، سواء كان محوطاً بالحائط أم لا، وسواء كان في ملك صاحب الدار أم لا. ولم أر مشتقاً من هذه الكلمة.

أَقْبَعَذَابُنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ النَّذِيرِينَ - ١٧٧ / ٣٧.

قد عبّر في المورد بالساحة، فإنها مشرفة على الدار، والدار تحت استيلائها دائماً، وحياة الرجل وإدامة معاشه تحت وسع هذه المحوطة، وهي قضاء للتنفس وانطلاق المرء، ونزول العذاب عليها آخر وقت للهلاك، كنزول العدو عليها. والتعبير بحرف الباء: يدلّ على العلوية والتصاق العذاب ووصوله.

والتعبير بساحتهم دون ساحة الدار لهم: إشارة إلى أنّ نزول العذاب نزول إلى فضائهم من دون واسطة الدار، فيصيرون تحت إحاطة ذلك العذاب مفرّقين فيه - فساء صباحهم.

هذا بالنسبة إلى التفسير الطاهري. وأمّا تطبيق الآية الكريمة على المعنى المعنوي الحقيقي: فإنّ العذاب الموعود هو العذاب الأخروي، وهو أخذة رابية شديدة - ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ - فإذا نزل بساحتهم وأحاطهم وختم على قلوبهم: فيصبحون على أشدّ إبتلاء ويصيرون إلى أسوأ حالات.

وهذا هو العذاب المستمرّ الذي لا مفرّ منه، ويدوم إلى الأبد، وهو النازل بهم وبساحتهم ويحيط بهم، فساء صباحهم.

ويؤيّد هذا المعنى. التعبير بقوله نزل بساحتهم، و - ساء صباحهم - على ما أشرنا إلى خصوصياتها إجمالاً.

سود:

مصبا - السواد: لون معروف، يقال: سَوَدَ يَسُودُ من باب تَعَب، فالذكر أسود، والأنثى سوداء، والجمع سُود، ويصغّر الأسود على أسيد على القياس، وعلى سُؤد أيضاً على غير قياس، ويسمى تصغير الترخيم، وبه سُمِّي. واسوَدَ الشيء، وسوّدته

بالسَّوَادِ تسويداً، والسَّوَادُ: العدد الكثير، وإشاعة قمشي في سواد وتأكل في سواد وتنظر في سواد: يراد بذلك سواد قوائمها ولها وما حول عينها. والعرب تسمي الأخضر أسود، لأنه يُرى كذلك على بُعد، ومنه سواد العراق لخضرة أشجاره وزروعه. وكل شخص من إنسان وغيره يُسمى سواداً، وجمعه أسودة مثل متاع وأمتعة. وسواد المسلمين: جماعتهم. واقتلوا الأسودين في الصلاة، يعني الحيّة والعقرب، والجمع الأساود. وساد يسود سيادة، والإسم السوّد، وهو المجد والشرف، فهو سيّد، والأنثى سيّدة، فليل سيّد العبد وسيّدته. والجمع سادة وسادات، وسيّد القوم رئيسهم وأكرمهم، والسيّد. المالك. والأسودان: الماء والتمر.

مقا - سود: أصل واحد، وهو خلاف البياض في اللون، ثم يحمل عليه ويشق منه. فالسَّوَادُ في اللون معروف، وعند قوم أن كل شيء خالف البياض أي لون كان فهو في حيز السَّوَادِ، يقال أسود الشيء وأسوداً وسواد كل شيء، شخصه. والسَّوَادُ: السرار، يقال ساوده مساودة وسواداً: إذا سارّه، قال أبو عبيد: وهو من إدناء سوادك إلى سواده، وهو الشخص. والأساود جمع الأسود، وهي الحيات. وأما السّيادة: فقال قوم: السيّد الحليم. وآخرون: لأنه إنما سمي سيّداً لأن الناس يلتحنون إلى سواده ويقال فلان أسود من فلان أي أعلى سيادة منه. وسواد القلب وسويداؤه: حَبْته.

أسا - ساد قومهم يسودهم سويداً، وسأوده فدته: غلبته في السّودد، وسأوده قوم، وهو سيّد مسود. وأسودت فلانة: ولدت سوداً. ومن الهجاز: رأيت سواداً وأسودة وأسويد: شخصاً. ومنه: ساودته: ساررته. وخرجوا إلى سواد المدينة: وهو ما حولها من القرى والريف.

التهذيب ١٣ / ٣٠ - السَّوَادُ: تقيض البياض. والسَّوَادُ: السرار. قال الأصمعي:

السَّوَادُ: السرار - سأوده مساودة وسواداً: إذا ساررته. قال شبيب: الأسود: أخبث

الحَيَاتِ وَأَعْظَمَهَا وَأَمَكْرَهَا. وَيَقَالُ رَأَيْتَ سَوَادَ الْقَوْمِ: أَيِ مُعْظَمِهِمْ، وَمَرَّتْ بِنَا أَسْوَدَاتُ
مِنَ النَّاسِ وَأَسَاوِدُ: أَيِ جَمَاعَاتٍ، وَسَوَدَتِ الشَّيْءُ: إِذَا غَيَّرَتْ بَيَاضَهُ سَوَاداً.

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ التَّشَخُّصُ مَعَ التَّفَوُّقِ فِي مُقَابِلِ أَفْرَادٍ أُخَرَ،
وَهَذَا الْمَفْهُومُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي أَمْرٍ مَادِّيٍّ أَوْ مَعْنَوِيٍّ، فَالْمَعْنَوِيُّ: كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ - ٢ / ١٠٦.

تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ -
٦٠ / ٣٩.

وَالْمَادِّيُّ كَمَا فِي: يَتَّبِعَنَّ لَكُمْ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ - ٢ / ١٨٧.

وَجُمُوعٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ - ٣٥ / ٢٧.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا - ١٦ / ٥٨.

وَأَمَّا التَّشَخُّصُ مَعَ التَّفَوُّقِ: فَهُوَ فِي عَالَمِ الرُّوحَانِيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِتَحَقُّقِ
الْأُنَانِيَّةِ وَالتَّظَاهَرِ بِالْفَسَادِيَّةِ وَالشَّخْصِيَّةِ وَالتَّكَبُّرِ وَالتَّبَخُّرِ، وَهَذَا فِي مُقَابِلِ الْخُشُوعِ
وَالْتَّذَلُّ وَحَقِيقَةِ الْعِبَادِيَّةِ وَتَحَقُّقِ الْفَنَاءِ الْكَامِلِ.

وَكُلَّمَا زَادَ الْفَنَاءُ يَزِيدُ نُورًا وَبَهْجَةً وَضِيَاءً وَاسْتِفَاضَةً وَاسْتِنَارَةً، وَيَسْتَعِدُّ فِي
قَبُولِ الْفَيُوضَاتِ الْإِلَهِيَّةِ وَانْعِكَاسِ الْأَنْوَارِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَهَذَا هُوَ لَبُّ التَّبْيِضِ فِي الْوَجْهِ
وَتَحَقُّقِ عُنْوَانِ الْوَجْهِةِ الْإِلَهِيَّةِ فِيهِ وَتَجَلِّيِ النُّورِ فِي الْوَجْهِ.

وَفِي قِبَالِ هَذَا الْمَعْنَى: بَقَاءُ الْأُنَانِيَّةِ وَظُهُورِ التَّشَخُّصِ وَالنَّفْسَانِيَّةِ: فَيُوجِبُ حِجَاباً

واسوداداً، ويزيد ظلمة بعد ظلمة، ويزداد محرومته - وجوههم مسودة .

وأما في عالم المادية الظاهرية: فلون البياض في عالم الألوان له صفاء وتجرد عن التلون والتشخص والتظاهر، وإذا تحول إلى لون آخر وتلون بلون متشخص غليظ: فهو السواد المطلق، إلى أن يصل إلى حد الاسوداد التام.

وعلى هذا يطلق الأسود على الأسمر والأخضر أيضاً، بل على كل لون غير بياض. وهذا المعنى المطلق هو المراد في قوله تعالى - من الخبيث الأسود، ظل وجهه مسوداً.

وأما الاسوداد الظاهري في غير الألوان: فهو وجود تشخص وتفاوت بالنسبة إلى أفراد آخر، كالزوج بالنسبة إلى عائلته، والرئيس بالنسبة إلى المرؤوسين، وهكذا في أنواع آخر من التشخص والتفاوت، كما في: والفيا سيدها لدى الباب، ومصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً، إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا.

فحقيقة السودد والاسوداد باختلاف الموضوعات والعوالم، فهي كل مورد بحسبه، كما أشرنا إليها.

وأما إطلاق السيادة على مجد وشرف ومقام معنوي كما في الروايات والأدعية والزيارات: مفهوم مجازي.

سور:

مقا - سور: أصل واحد يدل على علو وارتفاع، من ذلك سار يسور، إذا غضب وثار. وإن لفضه لسورة، والشور جمع سورة، وهي كل منزلة من البناء، وأما سوار المرأة، والإسوار من أساور الفرس وهم القادة: فأراها غير عربيتين. وسورة الخمر:

حدّتها وغليانها.

مصبا - سار يسور: إذا غضب، والسُّورَة: إسم منه، والجمع سُورات. وقال الزبيدي: السُّورَة: الحِجَّة، البطش. وسار الشراب يسور سُوراً وسُورَة: إذا أخذ الرأس، وسُورَة الجوع والخمر: الحِجَّة أيضاً، ومنه المساورة وهي الموائمة. والسُّورَة من القرآن جمعها سُور، وسور المدينة: البناء المحيط بها، والجمع أسوار.

مفر - السُّور: وثوب مع علوّ، ويستعمل في الغضب والشراب، ويسوار المرأة معرب وأصله دِسْتَوَارُه، وكيفما كان فقد استعملته العرب واشتقّ منه سُورَتْ الجارية وجارية مسُورَة ومُخلَخلة.

أسا - سار عليه: وثب، وساوّه. والهيئة تُسَكِّر الراكب، وله سُورَة في الحرب، وتُسَوَّرَتْ إليه الحائط، وسُرَتْ إليه في آعالي السُّور، وكلب سَوَّار: جَسور على الناس، وجلس على المسورة وجلسوا على لَمَسَاوِر، وهي الوسائد، وهو سَوَّار في الشراب: مُعَرِّد.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو هيجان مع اعتلاء وارتفاع، وهذا المعنى يختلف خصوصية باختلاف المصاديق.

يقال: سار غضبه إذا هاج وظهر واعتلى أثره. وسار الشراب إذا هاج أثره وظهر السكر وبرز. وسارت الحية إذا هاجت وحملت على شخص، وسار البناء إذا اعتلى وارتفعت مراتبه وطبقاته من دون انتظار.

وبهذه المناسبة يطلق السُّور على جدار عظيم وسدّ يمنع عن المخالف ويسدّ بين

المتجاوزين أو متجاوز، فالسور مظهر هيجان وارتفاع وعلامة وثوب وثوران وغضب، وهو أعم من أن يكون سور بلد أو غيرها - كما قال تعالى:

فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ سُورًا لَّهُ بِابٍ بَاطِنَةٍ فِيهِ الزُّنُحَةُ - ٥٧ / ١٣.

أي يضرب يوم القيامة بين المؤمنين والمنافقين بهذا السد للدفاع عن المنافقين وردّهم.

وبهذه المناسبة أيضاً تسمى سور القرآن كل واحدة منها بسورة: فإن كل سورة منها كالسور يسد به ويدفع به المخالفون، كما قال تعالى:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ - ٢ / ٢٣.

قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتِطَعْتُمْ - ١٠ / ٢٨.

فكل سورة سور في الحقيقة بين المؤمنين والكافرين، وأسد عدّه معنويّة قطعيّة يدفع بها أي نوع من وساوس المخالفين وتعرّضهم، وهو مظهر من هيجان الحق واعتلاته وظهوره في قبال المعاندين.

وبهذا ظهر أنّ السورة من القرآن كل قطعة وطائفة من الآيات الكريمة تكون على هذه الصفة، وليست محصورة بما هو المشهور المعروف خارجاً، وإن كان هذا مصداقاً كاملاً له.

وبدلّ على هذا المعنى أيضاً قوله تعالى: يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ - ٩ / ٦٤.

وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةً أَنْ آمَنُوا بِهَا وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ - ٩ / ٨٦.

ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين - ٤٧ / ٢٠.

فإنَّ وحشة المنافقين ودعاء المؤمنين ليست في نزول سورة كاملة تامّة، بل في سورة تتضمّن التنبيه على ما في قلوبهم وذكّر القتال فيها. وهكذا صدور حكم الإيمان مع الجهاد في سورة، فإنّ المراد طائفة من الآيات التي تحتوي على هذه الأمور.

وعلى هذا المبني: يلزم البحث عن وجود دليل قاطع يثبت وجوب قراءة سورة كاملة من القرآن في الصلاة بعد الحمد.

وأما عجز البشر عن الإتيان بسورة مثل القرآن: فإنّ القرآن مضافاً إلى محتوياته من المعارف العالية والحكم الجامعة والحقائق في كلّ جهة: قد نزل على أحسن بيان وأصح منطق وأكمل تأليف.

ومن وجوه إعجازه التي يبحث هذا الكتاب عنها: استعمال كلّ كلمة في معناها الحقيقية، وانتخاب أيّ كلمة مخصوصة بالموارد بين الألفاظ المترادفة والمتشابهة، ورعاية صيغة مخصوصة من صيغ المائدة على مقتضى ما يستدعيه المورد، وتركيب الكلمات على أجل نحو يذكر في علم الفصاحة.

وهذا مما لا يمكن للبشر أن يأتي به وإن بلغ من العلم إلى أقصاه، وقد أثبتنا هذا الموضوع إلى هنا من هذا الكتاب بتوفيقه وتأيدّه وتعليمه، ونرجو أن يوفقنا في إتمام الكتاب بمثله وجوده.

سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بيّنات - ٢٤ / ١.

الظاهر أنّ المراد هو السورة الكاملة وهي سورة التور، وهكذا في قوله تعالى:

أم يقولون افتريه قل فأتوا بعشر سُور مثله مُفتريات - ١١ / ١٣.

وأما كلمة سوار والإسوار: فظاهر كونها معرّبتين من الفارسيّة. فالأسوار

معرّبة من أسوار وسوار بمعنى الفارس في مقابل الراجل. والسوار معرّبة من دشتوار،

بمعنى دست بند.

ويجمع السَّوار على أسورة وأساور، وقد يشتق منه انتزاعاً، فيقال: سَوَّرها فتسَوَّرت، أي جعل لها سواراً فأخذته واختارته.

يُحْلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ - ١٨ / ٣١.

وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ - ٧٦ / ٢١.

قُلُوبًا أَلْقَى عَلَيْهِ أَسْوَرةً مِنْ ذَهَبٍ - ٤٣ / ٥٣.

التحلية هو التحسين بالزينة العرضية كالأساور، وغيرها. والأساور جمع أسورة.

والآية الأخيرة راجعة إلى موسى (ع) من جانب فرعون.

وأما تفسير الآيات الكريمة من جهة الروحانية: فالتحلية تكون إشارة إلى ما يتجسم من بعض الأعمال الصالحة التي يتحلل بها النفوس. والأساور: تكون إشارة إلى الموارد ومصادر الحلي وبجاليها، وهي أيدي القدرة وسواعد المجاهدة والعمل. والذهب والفضة: تكون إشارة إلى مقدار الخلدوس وميزان الكيفية فيها - فإن الله لا يضع أجر المحسنين.

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِغْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ - ٣٨ / ٢١.

التسَوَّر تفعل من السَّوَّر، وقلنا إنه الهيجان مع اعتلاء، فيكون المعنى اختصار الهيجان واعتلاء وإظهاره بالرغبة في محل المِغْرَاب، فإن التخاصم يقتضي تلك الحالة ويستدعي الاختيار تلك المواقفة.

وبهذا التوضيح في تفسير تلك الآيات الكريمة: يتضح ما في التفاسير وكتب اللغة من الوهن والاختلاف والخلاف. والله هو الهادي.

سوط :

صحاح - السَّوْطُ: الَّذِي يَضْرِبُ بِهِ، وَالْجَمْعُ أَسْوَاطٌ وَسِيَّاطٌ، وَسُطْتُهُ أَسْوَطُهُ؛ إِذَا ضَرَبْتَهُ بِالسَّوْطِ - سَوَّطَ عَذَابٌ - أَيِ نَصِيبٍ عَذَابٍ، وَيُقَالُ شَدَّتْهُ، لِأَنَّ الْعَذَابَ قَدْ يَكُونُ بِالسَّوْطِ. وَالسَّوْطُ أَيْضاً خَلْطُ الشَّيْءِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَمِنْهُ سَمِّيَ الْمِسْوَاطُ. وَسَوَّطَهُ أَيِ خَلَطَهُ وَأَكْثَرَ ذَلِكَ، يُقَالُ سَوَّطَ فُلَانٌ أُمُورَهُ. قَالَ أَبُو زَيْدٍ: يُقَالُ أَمْوَالُهُمْ سَوِيْطَةٌ بَيْنَهُمْ أَيِ مَخْتَلِطَةٌ.

مقا - سوط. أصل واحد يدل على محالطة الشيء الشيء يقال سَطَطْتُ الشيء؛ خَلَطْتُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَسَوَّطَ فُلَانٌ أَمْرَهُ تَسْوِيْطاً؛ إِذَا خَلَطَهُ. وَمِنْ الْبَابِ السَّوْطُ، لِأَنَّهُ يَخَالِطُ الْجِلْدَةَ، يُقَالُ سَطَطَهُ بِالسَّوْطِ: ضَرَبَهُ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ فِي تَسْمِيَةِ النَّصِيبِ سَوَّطاً: فَهُوَ مِنْ هَذَا - فَصَّبَ عَلَيْهِمْ رَيْكَ سَوَّطِ عَذَابٍ - أَيِ نَصِيباً مِنَ الْعَذَابِ.

مفر - السَّوْطُ: الْجِلْدُ الْمَضْفُورُ الَّذِي يَضْرِبُ بِهِ، وَأَصْلُ السَّوْطِ: خَلْطُ الشَّيْءِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، يُقَالُ سَطَطَهُ وَسَوَّطَهُ، فَالسَّوْطُ يُسَمَّى بِهِ لِكَوْنِهِ مَحْلُوطُ الطَّاقَاتِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى - سَوَّطَ عَذَابٍ: تَشْبِيْهُاً بِمَا يَكُونُ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْعَذَابِ بِالسَّوْطِ، وَقِيلَ: إِشَارَةً إِلَى مَا خُلِطَ لَهُمْ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ الْمَشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ - سَحْباً وَغَسَّاقاً.

والتحقيق :

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْخَلْطِ، فَإِنَّ الْخَلْطَ: هُوَ تَدَاخُلُ أَجْزَاءِ يَتَمَيَّزُ كُلُّ مِنْهَا عَنِ الْآخَرِ أَوْ لَا يَتَمَيَّزُ.

والمزج: تداخل أجزاء بحيث لا يتمايز كل منها عن الآخر، كما في المايعات.

والدخل: يقابله الخروج، وهو مطلق دخول مادياً أو معنوياً.
والورود: أول مرتبة من الدخول، وهو يقابل الصدور، أي الدنو منه.
والولوج: بعد الورد وقبل تحقق لدخول الكامل، أي اللصوق به.
فيلاحظ في الورد والولوج والدخول: جهة الدخول إلى شيء وفيه، وفي
الخلط والمزج والشوط: جهة اختلاط، ولا نظر فيها إلى التداخل.
ويلاحظ في الشوط: اختلاط مع تمايز، أو تقارن واختلاط.
وأما الشوط الذي يضرب به فباعتبار كونه مضفوراً أي مفتولاً من أجلاذ أو
غيرها، وبلحاظ كونه يضرب به الجسد يسمى جلدة.
فَاكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ - ٨٩ / ١٢.
الفساد هو اختلال في النظم الطبيعي ونقض القوانين التكوينية والتشريعية
وهذا يناسب العذاب المختلط وأنصباب الانهيارات المتنوعة.
ولم يعبر بالمزج أو الخلط: ليكون مصرحاً بالتنوع، وأما التفسير بالجلدة، أو
الشدة، أو النصيب، أو غيرها: فهي غير محله.
ثُمَّ إِنَّ الْإِضَافَةَ بِمَعْنَى - مِنْ، كَمَا فِي: أَفَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ، فَأَخَذْتَهُمْ
صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ.

* * *

سوع:

مصبا - الساعة: الوقت من ليل أو نهار، والعرب تطلقها وتريد بها الوقت
والحين، وإن قل، وعلى قوله تعالى - لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، والجمع ساعات، وسواع
وهو منقوص، وساع أيضاً.

مقا - سوع: يدلّ على استمرار الشيء ومضيه، من ذلك الساعة، سمّيت بذلك. يقال جاءنا بعد سوع من الليل وسواع، أي بعد هذه منه، وذلك أنّه شيء يمضي ويستمرّ. ومن ذلك قولهم عاملته مساوعة، كما يقال مياومة، وذلك من الساعة. ويقال أسمعُ الإبل إساعة، وذلك إذا أهملتها حتّى تمرّ على وجهها، وساعتُ فهي تسوع. ومنه يقال هو ضائع سائع، وباقة يساياع، وهي التي يذهب في المرعى. صحا - الساعة: الوقت الحاضر، والجمع الساع والساعات، وساعة سوعاء أي شديدة، كما يقال ليلة ليلاء. والساعة. القيامة.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو زمان محدود، هذا إذا استعملت نكرة وأما إذا استعملت معرفة فتكون إشارة إلى زمان محدود معين خارجاً، إمّا بالعهد السابق الخارجيّ، أو بجزئان معهود.

فالنكرة كما في: لا يستأخرون ساعة، يُرعدون لم يلبثوا إلّا ساعة من نهار، يُقيم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يراد زمان محدود.

والمعرفة المخصصة بالنسبة كما في: اتبعوه في ساعة العسرة، ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلّا ساعة من النهار - أي في زمان محدود كنتم في عسرة. ويظنون أنهم لم يلبثوا من نهارهم التي كانوا عليها إلّا زماناً محدوداً.

والمعروف بالسلام كما في: حتّى إذا جاءتهم الساعة بغتة، أو أتتكم الساعة، يسألونك عن الساعة، وإنّ الساعة لآتية، وما أمر الساعة - وقد ذكرت هذه الكلمة معرفة باللام في أربعين مورداً من القرآن الكريم، ويراد منها زمان محدود في مستقبل

أَيَّامٍ مِنْ جَرَيَانِ حَيَاةِ النَّاسِ.

وهذا الزمان هو مرحلة الموت والانقطاع عن التعلقات الدنيوية، وطرح قاطبة مراتب المادّة وقواها، والورود إلى عالم فوقها، والابتداء بحياة جديدة في عالم جديد لطيف، بأسباب وقوى ووسائل مناسبة.

وفي هذا التحوّل العظيم: يتبدّل جميع ما للإنسان من العلائق الجسمانيّة، ويفني جميع تمايلات ومشتبهاته المادّية، ويختتم أيّ نوع من الدّئات والعناوين والتّمكّك والقدرّة والقوّة الدنيويّة.

وهذا تحوّل في طول حياة الإنسان، لا يتصوّر أعظم وأشدّ منه، وعلى هذا يستعمل لفظ الساعة عند الإطلاق في آيات الله العزيز: في قبال هذا المعنى، أي التحوّل العظيم وهو الموت، وهذا المعنى هو مورد البحث وفي معرض التّرديد والشكّ والاعتراض لأهل الدنيا.

وكيف يُصدّق ويعتقد بهذا المعنى: مَنْ لم يطلع على مرتبة من مقامات الآخرة، ولم يشاهد أثراً من آثار منازل لما بعد الموت.

وكيف يمكن لإنسان مستغرق في الحياة الدنيا المادّية: أن يُذعن لتحوّل يذهب بهوائه وقواه وتمايلاته وشهواته، وأن يهدم ماله وملكه وسلطته وقدرته وشخصيته وعنوانه، وأن يبعد الأقربين والأدنين منه، وأن يجعله صفر اليد فقيراً محتاجاً لا يملك شيئاً، وهو في ظلمات وابتلاءات.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا - ٧ / ١٨٧.

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ - ١٦ / ٧٧.

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً - ١٨ / ٣٦.

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ - ١١ / ٢٥ .

أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ - ١٨ / ٤٢

وليس المراد من الساعة التي هي في معرض النفي والتكذيب: القيامة الكلّية العامة، فإنّها ليست في مورد الابتلاء في الجريان لحياة الأشخاص، بل القيامة الشخصية - فَإِنَّ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ .

وفي آيات الساعة: إشارات إلى خصوصيّاتها وآثارها ولوازمها:

١ - تَأْتِي بَغْتَةً: حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً - ٣١ / ٦ .

أَوْ تَأْتِيهِمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ - ١٠٧ / ١٢ .

٢ - عَلِمَهَا عِنْدَ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ - ٣٤ / ٣١ .

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي - ١٨٧ / ٧ .

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ - ٨٥ / ٤٣ .

٣ - المحسرة: السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتُنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا - ٣١ / ٦ .

٤ - التفريق: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفَرُونَ - ١٤ / ٣٠ .

٥ - اليأس: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ - ١٢ / ٣٠ .

٦ - رؤية الجزاء: إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكْثَرُ أَخْفِئُهَا تُحْزِي كُلَّ نَفْسٍ - ١٥ / ٢٠ .

٧ - المحسرة: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُخْسِرُ الْمُبْطِلُونَ - ٢٧ / ٤٥ .

٨ - الخوف منها: الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ... وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ - ٤٩ / ٢١ .

٩ - زلزلتها عظيمة: إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ - ١ / ٢٢ .

١٠ - نزول العذاب: واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً - ١١ / ٢٥.

ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب - ٤٠ / ٤٦.

هذه آثار تطبق جميعها على الموت وتحول عالم المادة، بظهور ما في السر ورفع المحجب الدنيوية وشهود ما كان في الحياة من عمل وفكر وعروض التحسر الشديد واليأس عن الخير والفلاح وتحقيق تزلزل واضطراب عظيم في الظواهر والبواطن والحالات تفرق ما كان مجتمعاً.

فهذه آثار وخصوصيات تظهر بمجرد الموت، وتشاهد بعد التحول من دون تأخير وتمهل، والساعة التي تقع مورداً للخلاف والإنكار؛ هي هذه البرهة من زمان بعد الموت والتحول، وأما نفس الموت بمعنى الظاهري ومن حيث هو؛ فأمر محسوس مسلم ومشاهد لكل أحد، ولا يقبل الإنكار، وبما الخلاف في حالة واقعة بعد الموت - إن هي إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا وما نحن بمبعوثين - ٢٣ / ٣٧.

ويدل على المعنى المذكور من الساعة: هذه الآيات الكريمة:

١ - حق إذا جاءتهم الساعة بغتة قتلوا يا خسرتنا على ما لوطنا - فإن مجيئها بغتة يصدق على الموت، وكذا تحسرهم إنما يتحقق في أول مرتبة بعد التحول من الحياة الدنيا.

٢ - إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة - فإتيان الساعة في عرض إتيان العذاب والابتلاء، وهما يحدثان في زمان حياتهم وفي طول كونهم محاطين.

٣ - وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب - فإن الإنسان في جميع الآئات مستعد للموت، وأما القيامة الكبرى فليست كذلك.

٤ - الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مُشفقون - فإن الإشفاق

والخوف إنما هو من جهة آثار أحواله السوء، وهذا إنما يتحصل بالموت، وهكذا سائر الآثار المذكورة المتحققة بتحوّل الحياة الدنيا إلى حياة أخرى.

٥ - وما أظنّ السّاعة قائمة ولئن رُجعت إلى زبّي - يراد أوّل زمان يكون في معرض مشاهدة ما له من الجزاء، وأوّل زمان يرجع إلى ربّه، وهذا إنما يكون بالموت. هذه الآيات الكريمة ونظائرها تنبيّ عليها على القيامة الكبرى والبعث والحشر العام، ولتحقيقها وتحقيق المعاد الجسمانيّ: موضع آخر.

فظهر أنّ الساعة معرفة تنصرف عند الإطلاق إلى المعنى المذكور إلا إذا كانت قرينة مقالّة أو حالة أو خارجيّة تعيّن المراد، من زمان محدود معيّن له خصوصيّة وامتياز خاصّ على سائر الأزمنة، ولا شيئاً في الروايات.

وأما سواع: فهو اسم لصم كان للعرب في الجاهليّة، وكأنّه مأخوذ من كلمة - شَوْع [شَوَّعَ] عبريّة، بمعنى التّيبيل والتّشريب.

سوغ:

مقا - أصل يدلّ على سهولة الشيء واستمراره في المخلوق خاصّة، ثمّ يحمل على ذلك. يقال ساغ الشراب في المخلوق سَوْغاً، وأساغه الله جلّ جلاله. ومن المشتقّ منه قولهم: أصاب فلان كذا فسوّغته أيّاه. وأما قولهم هذا سوغ هذا: أي مثله، فيجوز أن يكون من هذا، أي أنّه يجري مجراه ويستمرّ استمراره، ويجوز أن يكون السين مبدلة من صاد، كأنّه صيغ صياغته.

مصبا - ساغ يسوغ سَوْغاً من باب قال: سهل مدخله في المخلوق، وأسفته إساغة: جعلته سائغاً، ويتعدّى بنفسه في لغة. وقوله تعالى: وَلَا يَكَادُ يُسَيِّغُهُ أَيّ

يبتلعه، ومن هنا قيل ساع فعل الشيء بمعنى الإباحة، ويتعدى بالتضعيف، فيقال سَوَّغته أي أعتقه. والسَّوَّاع: ما يساع به الفضة. وأسغتها إيساعاً: ابتلعها بالسَّوَّاع.

لسا - وساع الطعام سَوَّغاً: نزل في الحلق. وأساعه هو وساعه يسوغه ويسيفه سَوَّغاً وسيفاً وأساعه الله إياه. ويقال أساع فلان الطعام والشراب يسيفه وسَوَّغه ما أصاب: هنأه، وقيل تركه له حالصاً. وسيفته أسيفه وسُفَّته أسوغه، يتعدى ولا يتعدى، والأجود أسفته إيساعه يقال أسغ لي غصتي أي أمهلي ولا تعجنني. والسَّوَّاع: ما أسفَّته به غصتك، يقال سَوَّاع الغصص. وشراب سائع وأسوغ: عذب. وطعام أسوغ سَيَّغ: يسوغ في الحلق. وساع له ما فعل أي جاز له ذلك، وأنا سَوَّغته له أي جَوَّزته. وسَوَّغ الرجل: الذي يولد على أمه وإن لم يك أخاه، وسَوَّغ أخوه لأبيه وأمه. وهذا سَيَّغ هذا: إذا كان على قربة.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما يجري موافقاً للميل والطبع. فمن ذلك الشراب السائع: إذا كان وفق الذائقة وجهاز الهاضمة، وهكذا الطعام السائع: إذا كان موافقاً وله جريان في جهاز الهاضمة، بأن يكون طعاماً رقيقاً، وعمل سائع: إذا كان له جريان موافقاً للصالح وعلى مقتضى الطبيعة الحقة.

فالإباحة والتجويد والسهولة والاستمرار والإمهال وأشباهها: قد تكون من لوازم الأصل وآثاره.

والفرق بين السَّوَّغ والصَّوَّغ: أن الصَّوَّغ يلاحظ فيه جهة التقدير والاختلاق. وفي السَّوَّغ جهة الجريان على وفق الطبع.

تُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبِناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ - ١٦ / ٦٦.

خالصاً من دم وكثافة وكراهة، وموافقاً لطبيع والذاتقة، لا يشابه الدم والفَرْث في لون ولا في طعم ولا في جنس.

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَابٌ لِرَاتٍ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ - ٣٥ / ١٢.

العَذْبُ يقابل المِلْحَ. والفُرَاتُ يقابل الأُجَاجَ، كالشجاع ولم يذكر ما يقابل السائغ، فَإِنَّ الْمَاءَ إِذَا كَانَ مِلْحاً وَأُحَاجِئاً مَرّاً: لم يكن سائغاً للشارب ولم يوافق الذاتقة بل يستكرهه.

وَيُسْقَى مِنَ الْمَاءِ صَدِيدٌ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسْمِعُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ - ١٤ / ١٧. *دائرة المعارف - الجزء ١٠ - ص ١٧١*

الصَّدِيدُ القَيْحُ الخارج من الجروح وهو الخارج من تجسّم التجبّر والتعند [وخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى] فيشرب جرعة فجرعة، ولا يتمكن من جعله سائغاً له، ويتهياً له الموت وتقبل عليه أسبابه وشدائده، وما هو بمَيِّتٍ وحيّاً.

هذا بحسب ظاهر الآية الكريمة ومن جهة المفاهيم المادّية.

وأما من جهة عالم فوق المادّة، قلنا إِنَّ التَّجَبُّرَ والتَّعَنُّدَ يتجسّمان متناسبين لتلك العالم، ويتظاهر منها ما يكون كثيفاً صديداً قبيحاً ظلماتياً في عالمه.

والتغذّي منه والإنس به والتلون والتكثيف به وتجرّعه وتحملّه في غاية الشدّة والكلفة ونهاية الزحمة وهو العذاب الأليم.

وهذه حالة ليس فيها نور ولا حياة ولا سعة ولا روحانية ولا رحمة، وهم متوغلون في آثار عالم المادة، أحاطت بهم ظلمات الأتنية، وإتهم في إدامة هذه الحالة كالأموات - وإن الدار الآخرة لهم الحيوان.

وهذا معنى قوله تعالى: وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ.

فظهر أن السؤغ يستعمل في الماديات والروحانيات، وهو أعم منها.

سوف:

مقا - سوف: ثلاثة أصول، أحدها - السؤم، يقال سؤت الشيء أسوفه سؤفاً، وأسفته وذهب بعض أهل العلم إلى أن قولهم - بيتنا وبينهم مسافة: من هذا. والأصل الثاني السؤاف: ذهب المال ومرضه، يقال أساف الرجل، إذا وقع في ماله السؤاف. وأما التأخير فالتسويق، يقال سؤفته إذا أخرته.

مصبا - ساف الرجل الشيء يسوفه سؤفاً من باب قال: سؤمه، ويقال إن المسافة من هذا، وذلك أن الدليل يسوف تراب الموضع الذي ضل فيه، فإن استاف رائحة الأهوال والأهبار علم أنه على جادة الطريق، وإلا فلا، وأصلها مفعلة، والجمع مسافات. وسوف كلمة وعد، ومنه سؤفت به تسويقاً: إذا مطلته بوعده الوفاء، وأصله أن يقول مرة بعد أخرى سوف أفل.

مفر - سوف: حرف يخصص أفعال المضارعة بالاستقبال ويجزدها عن معنى الحال، نحو سؤف أستغفر لكم. ويقضي معنى المحاظلة والتأخير، واشتق منه التسويق اعتباراً بقول الواعد سوف أفل كذا.

معاني الحروف ١٠٩ - سؤف: من الحروف الهوائيل، وهي عذة وتنفيس،

ومبنية على الفتح، وفتح كراهية الخروج من الواو إلى الكسر، مع كثرة الاستعمال، ولم تعمل وهي مختصة بالفعل، لأنها صارت كأحد أجزائه بمنزلة لام المعرفة في الأسماء، ويدل على ذلك قوله تعالى: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ - وهذه اللام إنما تدخل على الإسم والفعل المضارع، فلولا أَنَّ سَوْفَ صارت كأحد حروف الفعل لما جاز أن تدخل عليها اللام. وقد حكى - سو أقوم، وهو من الشاذ الذي لا يؤخذ به.

معني اللبيب - سوف: مرادفة لسين أو أوسع منها على الخلاف، وكان القائل بذلك نظراً إلى أَنَّ كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى، وليس بطرد. ويقال فيها سَفَ وَسَوْ وَسَيَّ مبالغة للتخفيف، وتنفرد عن السين بدخول اللام عليها - وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ.

صحاح - سَفَت الشيء أسوفه إِذَا شَجِمَتْهُ / والاستفاف: الاشتام، والمسافة: البعد، وأصلها من الشتم، وكان الدليل إِذَا كَانَ فِي قَلَاةٍ أَحَذَ التُّرَابَ فَشَمَّهُ لِيَعْلَمَ أَهْوَى عَلَى قَصْدٍ أَمْ عَلَى جَوْرِ، ثم كثر استعمالهم هذه الكلمة حتى سموا البعد مسافة. والشواف: مرض المال وهلاكه، يقال وقع في المال شواف أي موت. وَأَنَّ الْأَصْمَعِيَّ يَقُولُ الشَّوَّافُ، ويقول الأدواء كلها تجيء بالضم نحو الشحاز والدكاع والقُلاب والجُمَال، قال سيبويه: سَوْفَ كلمة تنفيس فيما لم يكن بعد، ألا ترى أَنَّكَ تقول سَوْفَتَهُ إِذَا قُلْتَ لَهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ سَوْفَ أَفْعَلُ، وَلَا يُفَصَّلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ يَفْعَلُ.

قع - ٢١٥ . ٢١٥ (سوف، ساف) - فتي، زال، إنتهى، إنقرض.

٢١٥ (سوف) نهاية، ختام، آخر، طرف، حد.

والتحقيق:

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ الْإِنْتِهَاءُ وَالتَّأَخُّرُ، وَبِهَذِهِ الْمُنَاسِبَةِ تُطْلَقُ

على المرض الشديد، والموت، والانتهاه في ذهاب المال، والتأخير، والمهاطلة.

وأما الشم: فكانَ النظر فيه إلى التحقيق والتفتيش عن الانتهاه في أيّ جهة، في سير أو كمال أو بلوغ إلى حدّ أو رائحة.

والصّافّة: يراد منها محلّ انتهاء الامتداد المنظور.

وأما سوف: فأخوذ من هذه المائة، ويلاحظ فيه معنى التأخير والانتهاه بالمعنى الحرفي، فيدلّ على تأخير في المضارع، لا مطلقاً.

ويؤخذ منه كلمات - سو، سوي، سيف، س - محققة.

وهذا المعنى ليس باشتقاق اصطلاحيّ متداول، بل تجانس وتقارب في المواد، يوجب اشتراكاً في المفهوم والأصل.

ولا يحى أن موادّ السود والسور والسوغ والسوف: تدلّ على انتهاء واعتلاء، كما أن السهل والسيع والشيف والسير والشيع والسوب والسوك والسوع تدلّ على جريان وحركة.

فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ، سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ، كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ.

وهذه الكلمة إنما استعملت في موارد - موضوع متأخر، عمل مستقبل، جزاء يُجزى بعد، علم يحصل من بعد، وهكذا.

ومن الموارد التي تستعمل كلمة سوف: فيما لا يمكن تحقّقه ووقوعه وجريانه في الحياة الدنيا وفي عالم المادّة المحفوفة بالحدود والابتلاءات، والمربوطة بالقوى الجسمانية والانفعالات، كالأجر العظيم وتحقّق الرضوان الكامل واللقاء التام لمن يعمل صالحاً ويتنهي مرضاة ربّه:

وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا - ١٤٦ / ٤.

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا - ١١٤ / ٤.

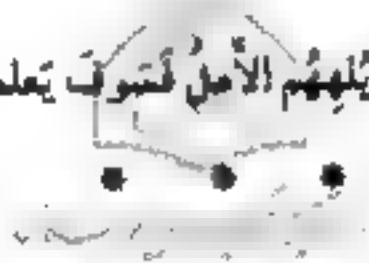
وَأَسْوَفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى - ٥ / ٩٣.

وكالعلم بحقيقة الأحوال والأعمال، والاطلاع على السرائر، ورؤية حقائق الآثار ونتائج الأفعال لمن احتجب في هذه الدار الظلمانية واستغرق في بحر التمايلات النفسانية والصفات الحيوانية:

أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ - ٣ / ١٠٢.

وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ - ١٧٩ / ٣٧.

ذَرُّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَسْمَعُوا وَيُلْهِهُمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ - ٣ / ١٥.

سوق:

سقا - سوق: أصل واحد، وهو خذو الشيء، يقال ساقه يسوقه سَوْقًا. والسَّيْقَةُ: ما استبق من الثواب. ويقال سُقْتُ إلى امرأتي صداقها، وأسقته. والسُّوق: مشتقة من هذا، لما يُساق إليها من كل شيء، والجمع أسواق. والساق للإنسان وغيره، والجمع سوق، إنما سميت بذلك لأن الماشي ينساق عليها. ويقال امرأة سَوْقاء، ورجل أسوق: إذا كان عظيم الساق.

مصبا - سُقْتُ الدابة أسوقها سَوْقًا، والمفعول مَسُوق، وساق الصداق إلى امرأته: حمله إليها، وأساقه: لغة. وساق نفسه وهو في السياق أي في النزاع. والساق من الأعضاء: أنثى وهو ما بين الركبة والقدم، وتصغيرها سَوَيْقَة. والسُّوق: يذكر

ويؤنّت، والنسبة إليها سُوقِي على لفظها. وقولهم رجل سُوقَة: ليس المراد أنّه من أهل الأسواق كما تظنّه العامة، بل السُّوقَة عند العرب خلاف الملك، وتطلق على الواحد والمتنّى والمجموع، وربّما جمعت على سوق مثل عُرقَة وغُرف. والسُّويق ما يُعمل من الحنطة والشعير معروف.

مفر - سُوقُ الإبل: جَلَبها وطردها. والسِّيقة. ما يُساق من الدّواب. وسُقّت التّمهر إلى المرأة، وذلك أنّ مهورهم كانت لإبل.

والتحقيق:

أنّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو مَحْمَدٌ على سير من خلف، في ظاهر أو معنى. وسبق في السحب أن الجلب هو السير به نالقه - راحه.

فالسُّوق في الظاهر، كما في: فتشّير سحابة فسُقناه إلى بلد ميّت - ٩ / ٣٥.

والسوق المعنوي، كما في: إلى ربك يومئذ التساق - ٣٠ / ٧٥.

والسوق في ما وراء المائة، كما في: وسبق الذين كفروا إلى جهنّم - ٧١ / ٣٩.

وسبق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة - ٧٣ / ٣٩.

فكما أنّ السحاب يُساق إلى بلد ميّت، لحفظ النظم وتتميم اللطف والفضل: كذلك يُساق الكافر إلى جهنّم، ويساق المؤمن إلى الجنة، حفظاً للنظم وإجراء للعدل وإعطاء لما تقتضيه الطباع وتطلبه النفوس من لوازم الضلال والهداية - أيحسب الإنسان أن يُترك سُدى، فكن يعمل مثقال ذرة خيراً يره.

وجاءت كلّ نفس معها سائق وشهيد - ٢١ / ٥٠.

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ - ٤٢ / ٦٨.

وهذان الأمران لإتمام المحبة عليهم، فإنَّ كُلَّ سَاقٍ معه شاهد يشهد بالعلم الشهودي الحضورى على ما في ظاهره وباطنه، ويرى ما في حاله ومضيه.

مضافاً إلى هذا الشاهد: فيدعى إلى السجود لله تعالى، ولا تستطيع نفسه ولا تتمكّن في العمل بهذا الأمر، فإنّه من المستكبرين العاقلين.

فتتم المحبة بذلك من نفسه عليه.

وأما كشف الساق: فيراد كشف المحجب والأستار عن حقيقة الساق.

وأما الساق: فهو ما به الانسياق والسير من عضو القدم، ظاهرياً أو معنويّاً وهو ما به يتحقّق السير إلى هداية أم ضلالة. وهذا المفهوم يدلّ عليه حرف الألف المبدل من الواو للتخفيف، فيدلّ الساق على ظهور السوق وما به يتحقّق.

فمشاهد باطن انسياقه وحقيقته ساقه الذي كان مظهر الانسياق والسير، ويعرف مسيره ويتميّز مسلكه المخالف للسجود والعبودية.

وَلَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالتَّتَمَّ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ - ٣٠ / ٧٥.

قلنا أنّ الساق ما به يُسَاق، وينساق السائر، وهو في السلوك إلى الدنيا من جهة المعنى هو الحبّ للدنيا والعلاقة لحياتها، وإلى الآخرة هو الشوق والحبّ للحياة الآخرة، وهذان الشوقان هما قدما السلوك ووسيلتا السعادة والشقاوة - حُبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة.

فالمحتضر لما يظنّ ويدرك آثار الفراق من الحياة الدنيا، ويدرك أيضاً آثاراً من عالم الآخرة وبعد الموت؛ فتلتفّ حيثنّ الساقان ويتنازع الشوقان وتتداخل العلاقتان، ولكنّ المساق إلى الله وإلى جانبه قهراً.

فظهر أَنَّ السُّوقَ باقتضاء السَّاقِ وَعَلَى وَفْقِ مَسِيرِهِ وَجَرَيَانِهِ الْبَاطِنِيِّ الْوَاقِعِيِّ
- يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ .

وَأَمَّا السُّوقُ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ فِي الْأَصْلِ إِسْمُ مَصْدَرٍ مِنَ السُّوقِ كَالْفُسلِ مِنَ الْفُسلِ،
ثُمَّ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَحَلٍّ مَعْدَّةً لَأَن يُسَاقَ إِلَيْهِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ وَيُسَاقُ
إِلَيْهِ النَّاسُ لِبَيْعٍ أَوْ شَرَاءٍ .

وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعْمَ وَيَعِشِي فِي الْأَسْوَاقِ - ٧ / ٢٥ .

يُرِيدُونَ أَنَّ الرَّسُولَ كَأَحَدِ مَنَا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَنَا، وَهُوَ يَتَغَذَّى كَمَا نَتَغَذَّى،
وَيَعِشِي إِلَى الْأَسْوَاقِ لِأَخْذِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كَسَائِرِ النَّاسِ .

كَزَّرِعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ - ٢٩ / ٤٨ .

السُّوقُ جَمْعُ سَاقٍ . وَالشُّطَّةُ: مَا يَنْفَرِعُ وَيَشْبَثُ مِنَ الزَّرْعِ . وَالزَّرْعُ: جَرَيَانُ
طَرَحِ الْبَذْرِ فِي الْأَرْضِ . وَالْإِسْتَوَاءُ: يَرَادُ اسْتِقَامَتُهُ عَلَى أَصْلِهِ .

وَالْتَعْبِيرُ بِالسُّوقِ: فَإِنَّ الْمَحْصُولَاتِ لِلزَّرْعِ كَالسَّابِلِ وَغَيْرِهَا، تَسَاقُ فِي غَالِبِ
الْأَوْقَاتِ بِسُوقِهَا .

رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَنُطِيقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ - ٣٣ / ٣٨ .

قَالَ سَلِيمَانُ (ع) رَدُّوا الصَّافِنَاتِ الْجَيَادِ عَلَيَّ، فَأَخَذَ أَنْ يَمْسَحَ بِسُوقِهَا وَأَعْنَاقِهَا
حُبًّا لَهَا وَتَعَلُّقًا بِهَا، وَكَانَ حُبُّهَا خَيْرَ لَا لِلدُّنْيَا .

سول:

مصبها - سؤلتُ له الشيء: زينتُه .

مقا - سول: أصل يدل على استرخاء في شيء، يقال سُولَ - يَسُولُ سَوْلًا. وأما قولهم - سَوَّلْتُ له الشيء إذا زَيَّنْتَه له: لممكن أن تكون أعطيته سَوْلَه، على أن تكون الهمزة مُلَيَّنَةً، من السؤل.

التهذيب ١٣ / ٦٦ - رجل أسول، وامرأة سؤلاء؛ إذا كان فيها استرخاء، والأسول من السحاب: الذي في أسفله استرخاء ولهذه إسبال، وقد سول يسؤل سَوْلًا. والتسويل تفعيل، وكأنه من سول الإنسان وهو أمنيته التي يتمناها فتزین لطالبا الباطل والفرور. وأصل السؤال مهموز غير أن العرب استقلوا ضغطة الهمزة فيه فحذفوا الهمزة، والدليل على أن الأصل فيه الهمز قراءة - قَدْ أُوتِيَتْ سَوْلُكَ يَا مُوسَى - أي أمنيته التي سألتها.

صحاح - سَوَّلْتُ له نفسه أمراً أي زَيَّنْتَه. والسؤل، استرخاء ما تحت الثمرة من البطن. وسحاب أسول: بين السؤل مسترخ.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو استرخاء مع فرور. فيقال رجل أسول إذا كان مسترخياً مع فرور فيه، بأن يتزین في نفسه. وسحاب أسول إذا كان فيه استرخاء وفيه إسبال وتظاهر بالإمطار.

والتسويل: جعل شيء سَوْلًا، أي خارجاً عن حقه واستحكامه، وجعله رخواً مع التزین والتظاهر والحسن.

ويدل على هذا المعنى: ما في اللسان من قوله - التسويل: تحسين الشيء وتزيينه وتحبيبه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله. وكأن التسويل من سول الإنسان وهو أمنيته أن

يَتَمَنَّاها فَتَزِينُ لَطَالِبِهَا الْبَاطِلُ وَغَيْرُهُ مِنْ غُرُورِ الدُّنْيَا. فَصَرَّحَ بِأَنَّهُ تَحْسِينٌ وَتَزِينٌ وَتَحْيِيبٌ مِنْ غُرُورٍ.

فَقَبِضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي - ٩٦ / ٢٠.

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ - ٨٣ / ١٢.

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ... الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ - ٢٥ / ٤٧.

فِيْلَا حَقٍّ فِي كَلِمَةِ التَّسْوِيلِ تَحْوِيلُ أَمْرٍ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَتَحْسِينُهُ وَتَحْيِيبُهُ، وَكَوْنُهُ عَنْ غُرُورٍ وَغَفْلَةٍ عَنِ الْحَقِّ، مُتَعَلِّقاً بِخِلَافِهِ.

ثُمَّ إِنَّ السُّوْلَ إِمَّا الشَّيْطَانُ أَوْ جَبُودُهُ مِنْ نَفْسٍ خَدَاعَةٍ مَكَّارَةٍ أَمَّارَةٍ بِالسُّوءِ وَهُوَ يَحْسِنُهُ وَيَحْيِيهِ، فَهُوَ الْمُسَوِّلُ لَهُ مُتَعَرِّفٌ عَنِ الْحَقِّ.

ظَهَرَ مِنَ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ كَثِيراً مِنَ الْجَنَائِيَّاتِ وَالْإِنْعِرَافَاتِ الشَّدِيدَةِ إِذَا يَتَحَقَّقُ فِي الْمَخَارِجِ بِالتَّسْوِيلِ مِنْ شَيْطَانٍ أَوْ نَفْسٍ وَقَلْنَا إِنَّ مَهْدَى التَّسْوِيلِ وَحَقِيقَتَهُ إِذَا هُوَ اسْتَرْخَاءُ الْأَمْرِ وَاسْتَهْوَافُهُ مَعَ وَجُودِ غُرُورٍ.

سوم:

مَصْبِياً - سَامَتِ الْمَاشِيَةَ سَوْماً مِنْ بَابٍ قَالَ: رَعَتْ بِنَفْسِهَا، فَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ أَسَامَهَا رَاعِيهَا. قَالَ ابْنُ خَالَوَيْهِ وَلَمْ يَسْتَعْمَلْ إِسْمَ مَفْعُولٍ مِنَ الرِّبَاعِيِّ بَلْ جَعَلَ نِسْباً مَنْسَباً، وَيُقَالُ أَسَامَهَا فَهِيَ سَائِغَةٌ وَجَمْعُ سَوَائِمٍ. وَسَامَ الْبَائِعُ السَّلْعَةَ سَوْماً مِنْ بَابٍ قَالَ أَيْضاً: عَرْضُهَا لِلْبَيْعِ، وَسَامَهَا الْمُشْتَرِي وَاسْتَامَهَا: طَلَبَ بَيْعَهَا، وَمِنْهُ لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ أَيْ لَا يَشْتَرِ، وَيَحُوزُ حِمْلَهُ عَلَى الْبَائِعِ أَيْضاً، وَقَدْ تَزَادَ الْبَاءُ فِي الْمَفْعُولِ فَيُقَالُ سَمَتَ بِهِ. وَالتَّسَاوَمُ بَيْنَ الثَّيْنِ أَنْ يَمْرُضَ الْبَائِعُ السَّلْعَةَ بِشَمْنٍ وَيَطْلُبُهَا

صاحبها بمن دون الأول. وساوته سواماً، وتساومنا واستام على السلعة أي استام على سومي. والخفيل المسومة: المرسله وعليها ركباتها، والمرعية، والمعلمة.

مقا - سوم: أصل يدل على طلب الشيء. يقال سُمت الشيء أسومه سوماً، ومنه السوم في الشراء والبيع، ومن الباب سامت الراعية تسوم، وأسعتها أنا - فيه تُسيمون - أي تُرعون. ويقال سومت فلاناً في مالي تسويماً، إذا حكمته في مالك. وسومت غلامي: خلّيته وما يُريد. والخفيل المسومة: المرسله وعليها ركباتها. وأصل ذلك كله واحد. ومما شذّ عن الباب السومة وهي العلامة تجعل في الشيء، والسّيا مقصور من ذلك، فإذا مدّوه قالوا السياء.

مفر - السّوم: أصله الذهاب في ابتغاء الشيء، فهو لفظ لمعنى مركّب من الذهاب والابتغاء، وأجري مجرى الذهاب في قولهم سامت الإبل فهي سائمة، ومجرى الابتغاء في قولهم سُمت كذا - يسرمونكم سوء العذاب، ومنه السّوم في البيع، فقيل صاحب السلعة أحقّ بالسّوم.

التنذيب ١٣ / ١١٠ - السّوم: عرض السلعة على البيع وفلان غالي السّيمة: إذا كان يُغلي السّوم. والسّوم في - يسرمونكم سوء العذاب - يؤلونكم سوء العذاب، وقال شمر: أرادوهم به، وقيل عرضوا عليهم. وقال الأصمعي: السّوم: سرعة المَرّ، يقال سامت الناقة. ويقال سامت الراعية تسوم إذا رعت. والسّوام: كلّ ما رعى من المال في الفلوات إذا خُلّي وسوّته يرعى حيث شاء، والسائم: الذاهب على وجهه حيث شاء. وقال الليث: سَوم فلان فرسه: إذا أعلم عليه بحريرة أو بشيء يُعرف به. والسّيا: ياؤها في الأصل واو، وهي العلامة التي يعرف بها الخير والشر.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو عرض شيء وجعل شيء في معرض لشيء آخر. ومن مصاديقه: العرض للبيع على المعاملة. والعرض للثمن عليها من جانب المشتري. وعرض الدابة نفسها على الرعى في مقابل المعلوفة وهي التي لا تخرج إلى الرعى وتُملّف. وعرض المارّ نفسه في سرعة مروره إذا لم يتوقّف. وعرض شخص على بلاء وعذاب.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ - ٧ / ١٦٧.

وَإِذْ أَنذَرْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ - ٢ / ٤٩.

أي يجعلون بني إسرائيل في معرض سوء العذاب، وليبعث مَنْ يجعلهم في معرض العذاب، يقال سُمْتُ فلاناً سُلْعَتِي سُوءاً: إذا قلت: أتأخذها بكذا من الثمن - كما في التهذيب.

فالمناسب أن يكون الضمير مفعولاً ثانياً، والسوء مفعولاً أولاً، كما في المثال المذكور، فيكون السوء معرضاً كالسلعة.

والمعنى كون العذاب في مرأى ومتنظر منهم دائماً، لا يأمنون من نزوله عليهم، وهم مضطربون متوحشون في جمع أيتامهم.

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ - ١٦ / ١٠.

الإسامة جعل شيء سائماً، كجعل الماشية سائمة في الشجر، أي راعية في الرعى

والمُتَعَلِّف، وبهذا يتحقق تأمين حياة الحيوان.

يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ - ١٢٥ / ٢.

التسويم جعل شيء سائماً وفي معرض شيء آخر، والنظر في التفعيل إلى جهة الوقوع، والمعنى تجعل الملائكة جنود المسلمين يسومون الكفار بإلقاء الرعب في قلوبهم من المسلمين، أو كون التفعيل للمبالغة وبمعنى السوم، أي يسومون الكفار في وحشة واضطراب بإلقاء الرعب في قلوبهم وعرض العظمة والقدرة والسطوة والقوة عليهم.

وهذا المعنى يناسب ما في شأن الملائكة من الإلقاء والنفوذ والتصرف المعنوي في القلوب، وهذا يوافق العرض منهم.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ - ١٤ / ٣.

أي ما كان من الأنعام متيسراً متكبيراً وفي معرض الأنظار، يباهى بها ويفتخر بعرضها وتجميل في معرض.

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَاباً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ، مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ - ٨٢ / ١١.

أي حجاب واقعة في مقام العرض، وهي إبراز عذاب وإظهار أخذ من عزيز مقتدر، فهذه الحجارة النازلة بها يتحقق عرض القهر والعذاب عند الله تعالى، فهذا العرض إنما هو ظاهر في مقام الحق ومن الحق وبالحق.

يُعَرِّفُ الْمَجْرُمُونَ بِسَيِّئَاتِهِمْ - ٤١ / ٥٥.

بِسَيِّئَاتِهِمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ الشُّجُودِ - ٢٩ / ٤٨.

وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسَيِّئَاتِهِمْ - ٤٦ / ٧.

السَّيِّئَاتُ: لغة في يسومة على فعلة للسوع، بمعنى نوع من العرض المطلق طبيعياً

أو إرادياً، والمراد هنا ظهور صفات الباطن وتجلي مراتب القلب من النور والظلمة في الوجوه طبيعياً.

وهذه المعرفة بالسبب: تختلف كيفاً باختلاف القوة والحكمة والنفوذ في البصيرة والنورانية، إلى أن يصل إلى مقام رجال يعرفون كلاً بسببهم.

فالسبب هو عرض طبيعي من جانب الباطن في الظاهر.

فظهر أن الأصل في جميع موارد استعمال المادة: هو العرض وإبراز ما في القلب أو الباطن طبيعياً أو إرادياً في أمر مادي أو معنوي.

سوى:

مقا - سوى: أصل يدل على استقامة واعتدال بين شئين. قال هذا لا يساوي كذا، أي لا يعادله. وفلان وفلان على سوية من هذا الأمر، أي سواء. ومكان سوى، أي معلّم قد علم القوم الدخول فيه والخروج منه. ويقال أسوى الرجل، إذا كان خلفه وولده سوية. وعن الكسائي: يقال كيف أمسيتم؟ فيقال: مُستَوون صالحون. يُريدون - أولادنا وماشيئنا سوية صالحة. ومن لباب: السّي: الفضاء من الأرض. والسّي: المثل. وقولهم سيّان أي مثلان، ومن ذلك قولهم - لا سيّا، أي لا مثل ما. كما يُقال ولا سواء. ومن الباب السّواء: وسط الدار وغيرها، وسمّي بذلك لاستوائه. وأمّا قولهم: هذا سيوى ذلك، أي غيره: فهو من الباب، لأنّه إذا كان سيواً فهذا كلّ واحد منهما في حيّزه على سواء، والدليل على ذلك مدّهم السّواء بمعنى سيوى. ويقال قصدتُ سيوى فلان: كما يقال قصدتُ قصده.

مصبا - ساواه مساواة: ماثله وعادله قدرأ أو قيمة. ومنه قولهم هذا يساوي

درهماً، أي تعادل قيمته درهماً، وفي لغة قبيلة: سَوِيَ درهماً يَسَوَاهُ من باب تعب، ومنعها أبو زيد فقال: يقال يساويه ولا يقال يسواه. واستوى الطعام أي نضج، واستوى القوم في المال: إذا لم يفضل منهم أحد على غيره، وتساووا فيه وهم فيه سواء. واستوى جالساً واستوى على الفرس: استقرَّ، واستوى المكان اعتدل.

صحاح - السَّوَاء: العَدْل. وسَوَاءُ شَيْءٍ: وَسَطُهُ. وسَوَاءُ الشَّيْءِ: غَيْرُهُ. قال الأخفش: سوى إذا كان بمعنى غير أو بمعنى العدل تكون فيه ثلاث لغات: إن ضُمَّت السين أو كسرت قَصُرَتْ فيها جميعاً، وإن فتحت مددت، تقول مكان سيوئ وسوئ وسَوَاء أي عدل ووسط، ومررت برجل سواك وسواك وسَوَاءُكَ أي غيرك.

مفر - المُساواة: المعادلة المتبعة بالذرع والوزن والكيل، وقد يُعتبر بالكيفيَّة. واستوى: يقال على وجهين: أحدهما - يُسْتَدَلُّ بِهِ فاعلان فصاعداً نحو استوى زيد وعمرو. والثاني - لاعتدال الشيء في ذاته نحو فإذا استويت أنت. ومتى عُدِّي بعل: اقتضى معنى الاستيلاء - على العرش استوى. وإذا عُدِّي بإلى: اقتضى معنى الانتهاء إليه إما بالذات أو بالتدبير. وتسوية الشيء: إمَّا في الرفع أو في الضعة.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو التوسط مع الاعتدال، فكلما المفهوم مأخوذان في الأصل معاً، وهذا ينطبق على جميع موارد استعمالها مجرداً ومزيداً، مضافاً إليه خصوصيَّة الصيغة.

فالسَّوَاءُ إسم مصدر يلاحظ فيه التوسط مع الاعتدال من حيث هو ومن دون نظر إلى نسبة الحدث، وهو المتحصِّل من المصدر.

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ - ١٠ / ٣٦ .

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ - ١٠ / ١٣ .

تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ - ٦٤ / ٣ .

يراد المرتبة المتوسطة والحدُّ الوسط من الكفر الذي كانوا عليه، من دون حصول تفاوت في طريقتهم، ومن دون تمايل إلى اليمين والشمال بإنذار أو تركه، فهم ثابتون في كفرهم.

وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُحِيطٌ وَعَالِمٌ بِمَا فِي سُرُكُم وَحُجْرِكُمْ وَيَشْهَدُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، وَالْجَهْرُ فِي الْقَوْلِ أَوْ الْإِخْفَاتُ فِيهِ لَا يَخْرِجُهُ عَنْ حَدِّ التَّوَسُّطِ وَالْإِعْتِدَالِ فِي عِلْمِهِ.

وَمَا أَهْلُ الْكِتَابِ تَعَالَوْا تَتَوَافَقُ فِي مَرْتَبَةٍ مَعْتَدَةٍ - أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا .
هذه الآيات الكريمة في المعنويات .

وَأَمَّا التَّوَسُّطُ فِي الْمَادَّاتِ الْمَحْسُوسَةِ : فَكَمَا فِي - وَأَمَّا تَخَافُونَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ فَاذْكُورُوا إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ - ٥٨ / ٨ .

وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ - ٢٥ / ٢٢ .

أَيُّ فَاطَرِ إِلَهِم مَعُونَتُهُمْ وَنَصْرَتُهُمْ وَتَعَاهُدُهُمْ وَتَوَافُقُهُمْ، وَكُنْ عَلَى سَوَاءٍ فِي وَفَاقِهِمْ وَخِلَافِهِمْ، وَجِهَادِهِمْ وَقَعُودِهِمْ، وَأَنَّ الْعَاكِفَ وَالْبَادِ يَسْتَوِيَانِ فِيهِ.

فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وَأَضَلَّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَاهْدَيْنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ، فَخُذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَمْعِ .

فَالْوَسْطُ الْمُعْتَدِلُ مِنَ الطَّرِيقِ وَالصِّرَاطُ وَالسَّبِيلُ : هُوَ الْجِهَةُ الَّتِي تَكُونُ مَصُونَةً

عن الانحراف إلى اليمين والشمال وعن الضلال والتعدي، وهو أشد اعتدالاً واستقامة من جهة العلو والسفل في سطح الطريق.

ثم الاستواء يختلف باختلاف الموارد: ففي كل مورد بحسبه وعلى ما يقتضيه، فالتوسط في الاعتدال في المخلق من جهة النظم والكمال في خلقه وتديره - فَخَلَقَ فَسَوَّى، ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا، ونفس وما سواها، على أن تُسَوَّى بنائه.

والاستواء في التمكن في محل: عبارة عن الاستقرار التام والتمكن الكامل من دون انكسار وضعف وتزلزل واضطراب - واستَوَّثَ عَلَى الْجُودِيِّ، فإذا استَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ - ١٣ / ٤٣.

فالافتعال للمطاوعة، فهدل على اختيار الاعتدال والتوسط في مورد التمكن، وهو الاستقرار التام المطمئن.

ومن هذا الباب: ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأُمُورَ - ٣ / ١٠.

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى - ٥ / ٢٠.

يراد الاستقرار التام المطمئن والتمكن بالاعتدال بإتمام الخلق وإكمال التدبير فيه. والتعبير في السماء بحرف - على: فإن السماء جهة علو، وليست بموضع للتمكن والاستقرار - راجع العرش.

والتسوية: جعل شيء معتدلاً في توسطه، ومتوسطاً مستديلاً بالعمل والنظم والتدبير والتكميل.

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىكَ فَعَدَّلَكَ - ٧ / ٨٢.

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ - ٩ / ٣٢.

رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا - ٢٨ / ٧٩.

وَنَقَّسَ وَمَا سَوَّاهَا - ٧ / ٩١.

أي جعلها في توسط مع اعتدال.

حَقٌّ إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ - ٩٦ / ١٨.

صيغة المفاعلة تدل على التكرّر والاستمرار، أي جعل بينهما في توسط واعتدال حق عادلهما.

وإذا أريد من التوسط معاء في نفسه : فيكون المراد جعل بين الصدفين سداً في حد الاعتدال والتوسط خارجاً عن الإفراط والتفريط كما وكيفاً.

الصُّرَاطُ السُّوِّيُّ ، بَشَرًا سَوِيًّا ، يَمُشِي سَوِيًّا ، لَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا - ١٠ / ١٩.

أي الصراط الذي يكون في توسط مع اعتدال غير منحرف عن الاستقامة. والبشر السوي في الخلقة والطبيعة. ويمشي حال كونه سويّاً غير مكبّ على وجهه. وألا تكلم مع أتك في حالة توسط مع اعتدال.

مَوْعِدًا لَا تُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوِيًّا - ٥٨ / ٢٠.

أي متوسطاً باعتدال من جهة كميّة أو نسبة وبعد بيننا وبينكم أو غيرها.

وأما مفهوم الغير - هذا الرجل سوى زيد: فهو في الأصل هذا في مكان أو مرتبة يعادل زيدا ويقابله، وهذا المعنى يلزم التغاير.

سيب :

مصبا - ساب الفرس ونحوه يسب سبياً: ذهب على وجهه، وساب الماء: جرى، فهو سائب. والسائبة أمّ البهيرة، وقيل السائبة كلّ ناقة تُسبب لنذر فترعى حيث شاءت. والسائبة العبد يُعتق ولا يكون لمُعتقه عليه ولا فيضع ماله حيث شاء، وسببته فهو مسبب. وانساب الحيّة انساباً. والسبب: العطاء.

مقا - سيب: أصل يدلّ على استمرار شيء وذهابه. من ذلك سبب الماء مجراه. ويقال سببت الدابة: تركتها تسبب حيث تشاء. والسائبة العبد يُسب من غير ولاء، يضع ماله حيث يشاء.

صحبا - السبب: العطاء. والسبب: الزكاء. والسبب: مصدر. ساب الماء: جرى والسبب بالكسر: جرى الماء. واساب فلان محوكم أي رجع. والسائبة: الناقة التي كانت تُسبب في الجاهلية لنذر ونحوه، وقد قيل هي أمّ البهيرة: كانت الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن أنثى، سببت ولم تُركب ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو الضيف حتى تموت. فإذا ماتت أكلها الرجال والنساء جميعاً، وبُحرت إذن بنتها الأخيرة فتسمى البهيرة، وهي بمنزلة أمها في أنها سائبة، والجمع سبب.

والتحقيق :

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو جريان طبيعيّ وحركة منطلقة، ويلاحظ فيها قيد الانطلاق. وهذا القيد في كلّ مورد بحسبه، في كلّ من جريان الماء أو الفرس أو الحيّة أو الدابة أو العبد: يلاحظ فيه قيد الانطلاق وكون الحركة في هذه الجهة.

وأما الرُّكَّاز والعَطِيَّة والحُرَّة في المنطق: فيلاحظ فيها جهة انطلاق في جريانها، فكأنَّها جارية كالجريان الخارجيّ، وإن شئت فقل إنَّ الجريان أعمّ من أن يكون مادّيّاً أو معنويّاً.

ما جَعَلَ اللهُ مِنَ تَحْيِرَةٍ وَلَا سَائِيَةٍ وَلَا وَصِيَّةٍ وَلَا حَامٍ، وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُرُونَ - ١٠٦ / ٥.

يراد إنَّ هذه الموضوعات حدودها وأحكامها قد جعلت من عند أنفسهم افتراء، ولا إلزام فيها لأحد، بل إنَّ الالتزام بها اثباتاً عن جعلهم: بدعة محرّمة. والنظر في الدائبة السائبة: إلى جهة كونها منطلقة عن القيود والحدود التي كانت في مملوكيتها من قبل.

وأما البحث عن خصوصيّات السائبة التي كانت متداولة في الجاهليّة: فنخرج عن موضوع الكتاب، ولا ينشر محرّره. وقد سبق البحث عن البحيرة والحام في مادّتيهما - فراجع.

سبح:

مقا - سبح: أصل صحيح وقياسه قياس ما قبله، يقال ساح في الأرض - فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. والسَّيْح: الماء الجاري، والقَساييح: هم الذين يسيحون في الأرض بالقيمة والشرّ والإفساد بين الناس، ومما يدلُّ على صحّة هذا القياس قولهم ساح الظلُّ إذا فاء. والسَّيْح: العبّاءة المخطّطة، وسمّي بذلك تشبيهاً لمخطوطها بالشيء الجاري.

مصبا - ساح في الأرض يسبح سباحاً، ويقال للماء الجاري سباح، تسمية

بالمصدر، وشيخون: شهر عظيم دون جيهون.

التهذيب ٥ / ١٧٣ - قال الليث: السَّيْحُ: الماء الظاهر على وجه الأرض يسبح سَيْحاً. الأصمعي: ساح الماء يسبح سَيْحاً: إذا جرى على وجه الأرض، وجمعه سيوح وأسباح. وقال الليث: السياحة ذهاب الرجل في الأرض للعبادة والترهب، وسياحة هذه الأمة الصيام ولزوم المساجد. وجاء في التفسير: إنَّ السائحين والسائحات: الصائمون، وقيل للصائم سائح: لأنَّ الذي يسبح متعبداً يذهب في الأرض لا زاد معه، فعين يجد الزاد يطعم، والصائم لا يطعم أيضاً. وأساح فلان نهراً: إذا أجراه.

قع - [سبح] (شيخ) محادثة، تأمل، تمكيد، اهتمام، حرص.

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو جريان مع تروّي ونظر. وبهذا يظهر الفرق بينها وبين مواد السيب والجريان وغيرها.

فإطلاق المائة في مورد ظهور الماء وجريانه على وجه الأرض: إذا كان الجريان بالدقة، فكأنه يتروّى ويتأمل في حركته. وهكذا في ذهاب الرجل مع توجهه وتفكره في قبالة وظائفه بينه وبين الله تعالى وبنية الطاعة والعبادة. وهكذا ذهابه بنية تنمية وإفساد وإيجاد شرّ. وكذلك في جريان الظلّ إذا فاء، فإنه بالدقة والتدريج والماسبة. وأمّا العبادة المخططة ونحوها: فباعتبار التدبير وإعمال التفكر في خطوطها حين النسج، فيكون إجراء رسم المخطوط بالدقة والنظر.

براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض
أربعة أشهر - ٩ / ٢.

الخطاب للمشركين الناكثين عهدهم، وقد أمهل الله لهم أربعة أشهر حُرْم من سؤال، لكي يسيروا في الأرض منطقتين مع تمكّر وتروّي ونظر في جريان أمورهم وأعمالهم وبرناج حياتهم وخصوصيات أفكارهم واعتقاداتهم، ثم إذا انقضت تسلك المدة ولم يتنبهوا ولم يهتدوا إلى الصلاح والرشد: فاقتلوهم.

فظهر لطف التعبير بالمائة في المورد، دون ما يرادفها.

الثَّابِتُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الزَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَيَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ - ٩ / ١١٢
وقد رتب الله عز وجل مراحل السالكين إلى الله تعالى في سبعة منازل:

١ - منزل التوبة، وهو الرجوع إلى الله تعالى من العصيان والخلاف، ومن التعلّق بالحياة الدنيا، ومن الغفلة والضلال. وهذا أول منزل للسالك إلى الله تعالى، ولا بدّ له من العزم والتصميم والنية الجالصة القاطعة حتى يخرج عن الخلاف والضلال بالكلية، ويتحقّق له التوبة القاطعة من دون تردد وترلر وريب.

٢ - منزل العبوديّة المطلقة: وهو التذلل والتعبد والإطاعة والاتباع في جميع ما يريد الله ويأمر وينهى، حتّى يكون جميع أعماله وأقواله وأحواله وبرناج أمورهِ وظاهره وسرّه على طبق حكم الله تعالى وعلى ما تقتضي وظائف العبوديّة، بحيث لا يرى منه غير الطاعة، ولا يشاهد منه غير المنصوع والتذلل.

ويلزم للسالك أن يجاهد في تثبيت آثار هذا المنزل والتثبيت فيه حتّى لا يبقى له أدنى خلاف في سرّه وعقله، ويكون جميع جوارحه وأعضاء بدنه وقلبه في طاعة الله تعالى واتباعه، قال عز وجل - وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ - فإنّ عبادة الله تعالى والسّير في طاعته واتباعه هو سعادة العبد، وفيه صلاحه وكماله، ويقابله الضلال والانحراف عن الحق، واتباع خطوات الشيطان.

٣ - منزل الحمد: ومرجعه إلى رضى العبد وطمأنينة نفسه في قبال قضائه وحكمه تكوينياً وتشريعياً، وكون الرب تعالى ممدوحاً عنده من أي جهة وصفة، من جهة صفاته الذاتية وصفاته الفعلية، ومن جهة أوامره ونواهيه وتكاليفه المتوجهة إلى العبيد عامة أو خاصة.

فإن العبد إذا توجه إلى أن صلاحه وسعادته وخيره في اتباع الأحكام الإلهية وفي عبودية الرب وإطاعته وسلوك مرضاته: يعرف أن ما يريد ويقضي ويحكم ويقدر إنما هو خير وصلاح للعبد، وما يريد إلا إصلاح حاله وتكميل نفسه وإيصال الخير والرحمة إليه.

فهو محمود في جميع فعالة وشؤونه ليس في حكمه وهن، ولا في عمله ضعف ولا في قوله خلاف، ولا في تدبيره اختلال، ولا يتصور له نقص ولا حاجة، وهو غني في ذاته وفي صفاته وفي أعماله.

فلابد للعبد من تحقيق هذه الصفات الإلهية ومعرفتها واليقين بها، حتى يكون مطمئناً عليها، وحامداً له على كل حال، لا يبقى في نفسه أدنى درجة من اضطراب واعتراض وترديد.

فتحقق هذه الصفة وتثبتها في سر السالك إنما يكون بعد تثبيت العبودية، وما لم يثبت في هذا المنزل: لا يتوقع له الارتقاء إلى منزل أعلى.

٤ - منزل السياحة: وهو سير معنوي وحركة روحية في الأسماء والصفات والتجليات الإلهية، وتحصيل المعرفة بالحقائق والمعارف اللاهوتية بهتذيب النفس وتركيتها وتسليمها ورفع الحجب بتأييد الله المتعال وحوله وقوته ولطفه وعنايته وتوفيقه.

وهذا المعنى إنما يتحقق بالانصاف بالصفات العليا الإلهية، والتمكّن في

حضرتهما، والتثبت في ساحتها، والتخلق بحفاتها،

وحينئذ تتحلّى له حقائق الأسماء والصفات، ويستعدّ لإدراكها. وهذا المنزل يعبر عنه - بالسفر في الحق بالحق.

٥ - منزل الركوع: وفيه يتحقّق الخضوع والخشوع التامّ للسالك في قبال عظمة اللاهوت وجلال الله وجماله الأسمى، وترتفع الأنانية، ويركع لله بظاهره وباطنه وفي جميع أعماله وأحواله.

٦ - منزل السجود: وفيه يتحقّق مقام المحو والفناء الصرف، ولا يبقى من وجوده أثر، ولا يرى إلا الله، وفيه تتجلّى حقيقة الإخلاص.

٧ - منزل السفر إلى الخلق: وهو للمعبر عنه بقوله تعالى: **الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ** هذه الجملات بمنزلة جملة واحده، وإشارة إلى منزل واحد، بقرينة العطف بالواو.

وفي هذا المنزل بعد الفناء الصرف وتجلّى الإخلاص: يستعدّ السالك لأن يكون واسطة بين الخلق والخالق بولاية عامة أو خاصة.

فهذه سبعة منازل للسالك إلى الله العزيز: منزلان منها في عالم الملك ويتعلّقان بالبدن، وهما التوبة والعبادة. وثلاثة منازل منها تتعلّق بالقلب وعالم الملكوت، وهي الحمد والسياسة والركوع. وواحد منها يتعلّق بعالم الجبروت والعقل وحكومة اللاهوت وهو السجود. والمنزل الأخير مقام جامع، وفيه تتجلّى حقيقة الإنسان وكهاله.

وهذا هو المراد من الإنسان الكامل، كما أنّ المنزل السادس يعبر عنه بمقام الوصول واللقاء ورفع الحجب. وقد أشير إلى هذه المنازل الستة بقوله تعالى: **لَنْ كَانَ**

يَزْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا - ١١١ / ١٨ .

أن يُبدله أزواجاً خيراً منكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً - ٥ / ٦٦ .

الآية الكرّمية في توصيف الأزواج من حيث كونهنَّ أزواجاً، وهذه الأوصاف بالترتيب المذكور صفات كمالية محسنة لهنَّ، وآخرها السياحة بعد كونهنَّ عابدات، والمراد كونهنَّ في صدد النظر والتفكر والتحقيق في المعارف الإلهية والعقائد الدينية وكيفية تهذيب النفس .

هالسياحة في مقام الزواج آخر منزل يفيد ويؤثر في كماله وتمامه . وأما الركوع والسجود والأمر بالمعروف؛ فغير مفيدة في مقام الزواج من حيث الزوجية، بل قد تنافي حقوق الزوجية، وعلى هذا لم تذكر في المورد .

وأما عدم ذكر صفات - الإسلام والإيمان والقنوت في عداد منازل السالكين في الآية السابقة؛ فإنَّ السلوك إنما يبدأ به من منزل التوبة، وأما مراحل الإسلام والإيمان والقنوت الطاهرية الأولى؛ فهي مقدّمة للسلوك إلى الله تعالى، والسير إنما يبدأ به من التوبة، فإنَّ السير إنما يتحقّق بعد التثبيت والتهيؤ، وهذه الصفات للتهيؤ .

سير:

مقا - سير: أصل يدلُّ على مضى وجريان، يقال سار يسير سيراً، وذلك يكون ليلاً ونهاراً. والسيرة: الطريقة في الشيء والسنة، لأنّها تسير وتجري، يقال سارت، وسيرتها أنا. والسير: الجلد، معروف، وهو من هذا، سمي بذلك لامتداده كأنه يجري. وسيرتُ الجمل عن الدابة: إذا ألقيته عنه. والمُسِير من الثياب: الذي فيه خطوط كأنه

سيور.

مصبا - سار يسير سيرا ومسيرا يكون بالليل والنهار ويستعمل لازماً ومتعدداً، فيقال سار البعير وسرته فهو مسير وسيرت الرجل فسار، وسيرت الدابة، فإذا ركبها صاحبها وأراد بها المرعى: قيل أسارها، وسار في الناس سيرة حسنة أو قبيحة، والجمع سير، وغلب اسم السير في السنة ليقهاء على المغازي، والسيرة أيضاً: الهيئة والحالة. والسير: الذي يقذف من الجلود، وجمعه سيور. والسيارة: القافلة. وسير الشيء سُوراً: بقي، فهو سائر، وليس معناه الجميع.

مفر - السير: المضي في الأرض، ورجل سائر وسيار، والسيارة: الجماعة، يقال سرت، وسرت بفلان، وسرته أيضاً، وسيرته على التكسير، فمن الأول - أفلم يسيروا. ومن الثاني - سار بأهله ولم يحج في القرآن القسم الثالث. والرابع - وسيرت الجبال. وأما قوله - سيروا في الأرض: فقد حملت على السياحة في الأرض بالجسم، وقيل حملت على إجمالة الفكر ومراعاة أحواله - أهدانهم في الأرض سائرة وقلوبهم في الملكوت جائلة، ومنهم من حمل ذلك على الجند في العبادة المتوصل بها إلى الثواب، وعلى ذلك حمل - سافروا نعموا.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو حركة وذهاب ظاهري مادّي، كما أن السري هو سير في السر مادّي أو معنوي.

وسبق في السري: الفرق بين هذه المائة وبين مواد - السيلان والمرور والذهاب والمشى والسلوك والمجيء والجري والسبق وغيرها.

وقلنا: إِنَّ السَّبَّابَ هو جريان مع انطلاق، والسَّيْحَ هو جريان مع نظر، فيكون فيما بين موادَّ - السرى والسير والسَّيْب والسَّيْح والسَّيْل والسَّيْع والسَّوْع اشتقاق أكبر - راجع المواد.

والسَّيْرَة فعلة لبناء النوع، فيدلُّ على نوع مخصوص من السَّيْر، فيمتاز بنوع من الهيئة أو الحالة أو الجريان أو الكيفيّة.

والأصل فيها هو اللّزوم، وهو أعمُّ من المشي والجري والسَّيْل.

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطَّوْرِ - ٢٨ / ٢٩.

قد استعملت متعدية بحرف الباء. وقد سبق في بقع - وبحر: طريق موسى (ع) في سيره من مَدِينٍ إلى طور سيناء.

والظاهر أنَّ موسى (ع) كان له ابن في مَدِينٍ وسار به وبامراته صَفُورَة ثم تولد له ابن آخر في أثناء سفره قريباً مِنَ الطَّوْرِ.

سفر الخروج ١٩ / ٤ - وقال الربُّ لموسى في مَدِيَان اذْهَبْ ارْجِعْ إِلَىٰ مِصْرَ لِأَنَّهُ قَدْ مَاتَ جَمِيعُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا يَطْلُبُونَ نَفْسَكَ، فَأَخَذَ مُوسَىٰ امْرَأَتَهُ وَبَنِيهِ وَأَرْكَبَهُمْ عَلَى الْخَمِيرِ وَرَجَعَ إِلَىٰ أَرْضِ مِصْرَ.

وظاهر هذا الكلام وجود ابنين له في أوّل سفره من مدين.

وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّاماً آمَنِينَ - ٣٤ / ١٨.

أَقْلَمَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ هُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا - ٢٢ / ٤٦.

فَيَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ - ٦ / ١١.

يراد السير والسفر الظاهري.

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا - ٥٢ / ١٠.

أي تضطرب السماء وتسير جبال الأرض، والظاهر أنها إشارة إلى انهدام هذه الدنيا واختتام الحياة المادّية النوعيّة، أو المراد قيام القيامة الكبرى واضطراب الأنفس العالية وتبدّل أراضى النفوس السافلة وسيرها.

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً - ٤٧ / ١٨.

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا - ٢٠ / ٧٨.

إِذَا الشُّجُرُ كُورَتْ وَإِذَا الثَّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ - ٣ / ٨١.

فإنّما تتحقّق هذه الأمور بالقيامّة الشخصيّة الأنفسية، أو بالعامة الكبرى، وعلى أيّ تقدير: فالهتحت عن جزئيات هذه المصوّم، وخصوصيات أطوارها وكيفيّة روحانيّتها وجسمانيّتها: لا يبغي من الحقّ شيئاً.

مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلْغِيَّارَةِ، يَلْقَظُ بَعْضُ الْغِيَّارَةِ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ - ١٩ / ١٢.

السّيّارة مؤنّث السّيّار وهو فعّال صيغة مبالغة، وتطلق السّيّارة على الطائفة الذين يسرون في الأرض.

سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى - ٢١ / ٢٠.

أي الحالة والهيئة التي هي نوع من سيرها.

سيل:

مقا - سيل: أصل واحد يدلّ على جريان وامتداد، يقال سال الماء وغيره يسيل سَيْلاً وسَيْلَاناً، ومسيل الماء إذا جعلت الميم زائدة: فمن هذا، وإذا جعلت الميم

أصلية فن باب آخر.

مصبا - السَّيْلُ معروف، وجمعه سُيُول، وهو مصدر في الأصل من سال الماء يسيل سَيْلاً من باب باع وسَيْلاً: إذا طفا وجرى، ثم غلب السيل في المجتمع من المطر الجاري في الأودية، وأسَّلتَه إسالته: أجريته. والمسيل: مجرى السيل، والجمع مسایل ومُسَل، وربما قيل مُسلان. وسال الشيء: حلاف جمد، فهو سائل. وقولهم لا نفس لها سائلة: مرفوعة، لأنها خبر مبتدأ في الأصل، ولا يجوز النصب على أنها صفة تابعة لنفس، لأن الصفة يحوز حذفها ويبقى الكلام بعدها مفيداً، وإذا حذفنا سائلة: بقي المعنى فاسداً.

والتحقيق:

أن الأصل الواحد في هذه المائة: هو جريان في المايعات أشدَّ كهاً وكيفاً فوق جريان طبيعي، والشدة في كل مورد بحسبه.

فيقال سال القطر، وسال الماء، وسال النهر، وسال الشط.

وسبق في سري: أن السير هو حركة في الظاهر مادياً، والسري هو حركة في خفاء وسر بلا إعلان. والسلك حركة في خط مطلقاً.

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا - ١٣ /

١٧.

الأودية جمع الوادي وهو كل منفرج فيما بين الجبلين أو غيرها يكون مجرى للمسيل، ونسبة السيلان إلى الأودية مجاز، وهذا التعبير شائع كثيراً في العرف، فيقال جرى النهر، ولا يقال جرى ماء النهر، والمجاز في النسبة إذا كان متداولاً ومستعملاً في

العرف لغرض منظور: يجوز في الكلام المعجز الإلهي، لعدم طرؤ شبهة فيه مع إعمال الغرض.

وهذا مَثَلٌ يشار به إلى نزول الماء الروحاني من سماء العالم العلوي، وجريانه في المجاري المختلفة، في كل مرتبة بحسبها.

... كذلك يضرب الله الحق والباطل ... كذلك يضرب الله الأمثال .

ومن وجوه اللطف في التعبير بالأودية: أن نفس الأودية أيضاً من مصاديق السيلان، بل من أتم المصاديق، فإن الفيض المنبسط والرحمة السائلة من الحق المتعال في المرتبة الأولى: هو نور الوجود، وقد قال تعالى - مِنْ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ .

ونور الوجود ينبص منه تعالى على المهنات المقترة المعينة والأودية المصورة اللازمة المحدودة، بحسب ما كانت مقطرة في النظام، ثم بعدها يسيل منه تعالى أنواع العلم والرحمة والقدرة وغيرها.

ولعل التعبير بالسيلان: إشارة إلى جريان الفيض دائماً من مرتبة عالية إلى ما دونها، غير متوقّف في وادي ومورد.

وعلى هذا المعنى فلا يكون في التعبير إسناد مجازي أيضاً - راجع الزهد.

فأرسلنا عليهم سَيْلَ الْعَرِمِ - ١٦ / ٣٤.

راجع العرم.

وَأَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ - ١٢ / ٣٤.

ولا يبعد أن يكون القطر صيغة فعل من القَطَر وهو الجريان الضعيف قطرة قطرة، من أيّ جنس كان - راجع القطر.

وهذه الإسالة إما بإرادة الله تعالى من دون واسطة في مورد خاص أو بالإطلاق أو بإجازته وتقويته ونظره.

سيناء :

لسا - وطور سينين وسيناء: جبل بالشام. قال الزجاج: إنَّ سيناء إسم المكان، بمعنى الحجارة، فمن قرأ سيناء على وزن صحراء: فإنها لا تنصرف، ومن قرأ سيناء فهو على وزن علباء إلا أنه إسم للبقعة: فلا ينصرف. والسَّينِيَّة: شجرة، حكاه أبو حنيفة عن الأخفش، وجمعها سينين، وزعم الأخفش: أنَّ طور سينين مضاف إليه. الجوهري: هو طور أضيف إلى سينا وهي شجرة.

معجم البلدان - سيناء: يكسر أوله ويُفتح: إسم موضع بالشام يضاف إليه الطور، وهو الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى بن عمران عليه السلام ونودي فيه، وهو كثير الشجر. وقد جاء في إسم هذا الموضع سينين.

تاريخ سيناء ص ٩ - شبه جزيرة طور سيناء، قد أخذت شكل مثلث قعد على البحر المتوسط، وانقلب على رأسه فدخل كالسفين في رأس البحر الأحمر، وشطره شطرين هما خليج العقبة وخليج السويس. وشبه الجزيرة في الأصل هي البلاد الواقعة بين هذين الشطرين المعروفة الآن ببلاد الطور، ثم امتدت إدارياً فشملت بلاد التيه ثم بلاد العريش في الشمال، فأصبح حدّها من الشمال البحر المتوسط، ومن الغرب ترعة السويس وخليج السويس، ومن الجنوب البحر الأحمر، ومن الشرق خليج العقبة وخط يقرب من المستقيم يبدأ من رأس طابا على رأس خليج العقبة وينتهي بنقطة على شاطئ البحر المتوسط عند رفح. وأما سيناء: فلغة الحجر، قيل سميت

البلاد سيناء: لكثرة جبالها. وقيل إنَّ إسم سيناء مأخوذ من السين بمعنى القمر في العبرانية، لأنَّ أهلها كانوا قديماً يعبدون القمر، بل يَكْنِي نسبها إلى القمر حسن الليالي القمرية فيها.

وأما البحر المتوسط الذي يحدُّ سيناء من الشمال: فطول شاطئه من بورسعيد إلى رفح على خطٍّ مستقيم نحو مائة ميل

وأما ترعة السويس من الغرب: فهي الترعَة التي تصل البحر الأحمر رأساً بالبحر المتوسط عند بورسعيد، من مدينة السويس، فطولها ١٦٠ كيلومتراً، وعرضها مائة متر، وعمقها تسعة أمتار وخمسون سنتيمتراً، واحتفل بافتتاحها سنة ١٨٦٩ م.

وأما خليج السويس: فطولُه من السويس إلى رأس محمد نحو ١٥٠ ميلاً، وعرضه من عشرة أميال إلى ١٨ ميلاً.

وأما خليج العقبة: فطولُه من رأس محمد إلى قلعة العقبة نحو مائة ميل، وعرضه من سبعة أميال إلى أربعة عشر ميلاً.

والحدُّ الشرقي في الشمال الشرقي: من أيلة على رأس خليج العقبة إلى رفح وهو الحدُّ بين مصر وسوريا القديم - انتهى تلخيصاً.

[راجع الخريطة في مادة البحر من المجلد الأول].

قع - ٦٦٦٦ (سِينَى) جبل سيناء.

• • •

والتحقيق:

أنَّ الأصل الواحد في هذه المائة: هو المعنى الواحد الإسمي، وهو الأرض المحدودة من القطعة الواقعة بين أراضي الحجاز ومصر، والقدر المسلم المقطوع فيه: هو

القطعة الواقعة فيما بين خليج السويس وخليج العقبة، أي مجموع الأراضي من انتهاء البحر الأحمر إلى انتهاء الخليجين في جهتي الشرق والغرب، متوسطة بينها، فتشمل جبال الطور وبلادها وجبال التيه إلى بلدة أيمه شرقاً، والسويس غرباً.

ولكن المتداول في العرف: هو امتدادها إلى البحر الأبيض شمالاً، فتنتهي إلى بلدة رفح شرقاً، وإلى بورسعيد غرباً.

ومجموع هذه القطعة الواسعة يقرب من ثلاثين ألف كيلومتر مربع، كما أن قطعة بلاد الطور تقرب من عشرة آلاف كيلومتر مربع.

وفي هذه القطعة جبال مرتفعة: كجبل الطور، وجبل المناجاة، وجبل الصفصافة، وجبل سريال، وجبل حمام موسى، وغيرها، وأشهرها جبل طور سيناء، وإليه تنسب الجزيرة كلها، وهو واقع في وسط جهة الشمال من البحر الأحمر، قريباً من مسافة أربعين ميلاً.

والظاهر أن جبل الطور سلسلة تشمل عدة قمم، منها جبل المناجاة وجبل موسى وغيرها، ونبحث عنه في كلمة الطور إن شاء الله العزيز المتعال.

ثم إن كلمة سيناء قد تعربت من العبرية أو السريانية، فإن الكلمة في العبرية هكذا - سيني، وفي السريانية - سيني - أيضاً. وفي اليونانية - سينا. كما في - فرهنك تطبيقي للمشكور.

فكل من سيناء والسنين: مأخوذ من هذه اللغات بزيادة همزة أو نون في آخره مع تغيير مختصر.

والثين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون

سبق في التين والزيتون؛ إتيها من الأشجار ذات الفواكه الممتازة اللذيذة المقومة للحياة الجسدية، والأخيران من الأماكن المقدسة التي يتوجه فيها إلى الله المتعال، فالأولان لتصفية البدن والأخيران لتصفية الروح.

ويناسب هذه الكلمات ما بعدها من خلق الإنسان ظاهره وبدنه ومجموعه على أحسن تقويم، ثم أشار بأن هذا الظاهر على أحسن تقويم، لا يدوم بل يفتي بعد زمان ويُردّ إلى أسفل مقام، إلا أن يتوجه إلى جهة الباطن ويتحصّل له كمال وجمال ونورانية روحانية، في أثر الإيمان والعمل الصالح.

وكما أن البدن وسيلة يتوسّل بها إلى تقوية الباطن وتكميل الروح والوصول إلى السعادة الحقّة وعالم النور؛ كذلك هذه الأماكن المكرّمة التي يتجلّى فيها نور الجلال والجمال والعظمة الإلهية:

ولما تجلّى ربّه للجبل، وتاديتاه من جانب الطور الأيمن، إن أول بيت وُضع للناس للذي ببكة مباركاً وهديّ للعالمين.

وأما خصوصيّة التين والزيتون؛ فإنها يكثران في أراضي بيت المقدس وحواليها، وتلك الأراضي محلّ بعث الأنبياء وموضع حياتهم الروحانية، وفيها تحقّقت الدعوة الإلهية، وظهرت الآيات الربّانية، وأكثر أنبياء بني إسرائيل كانوا فيها.

ولما لم يكن لهذه المواضع محلّ معيّن، وكانت مبسوطة وسعت أكثر أراضي الشام القديم؛ عبّر بالشجرين الممتازين فيها، إشارة إلى جهة الروحانية وظهور الآيات الإلهية والتوجه إلى الحقّ فيها. مضافاً إلى خصوصيّة ممتازة في التين والزيتون من جهة التصفية.

فالنظر في ذكر هذه الكلمات؛ الإرشاد إلى دعوة الأنبياء وتوجيه القلوب إلى

آيات الله ومظاهره وكنهاته.

ولا يبعد أن يكون التعبير بالسينين دون السيناء: إشارة إلى أن المنظور في المورد المحلّ المحدود من أراضي سيناء، وهو ما يقرب من جبل الطور وحواليها، فإنّ الياء مع النون تدلّ على الانكسار والانخفاض، وهذا يناسب المحدودية والاختصاص. بخلاف الألف الممدودة، فتدلّ على التوسّع والامتداد.

ويناسب الممدودة: الآية الكريمة:

فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَاتٍ ... وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبْغٍ لِلْأَكْلَيْنِ.

وشجرة عطف على جنّات. وطور سيناء: بالإضافة بدلّ على جبل معين ممتاز بالروحانية. وبالذهن: أي يكون النبات ونموها ملصقاً ومرتبطاً بالذهن والصّبغ. والذهن بمعنى اللطافة واللينة. والذهن ما يذهن به، وهو من مصاديق اللطافة. والصّبغ ما يصبغ به من لون أو طعم أو إدام وغيرها.

يراد إنّ الماء المنزل من السماء إلى الأرض: تنشأ منه جنّات عموميّة من نخيل وأعناب وغيرها، وشجرة خاصّة لها امتياز من جهة المحلّ ومن جهة الثمر، فهي تنبت في طور سيناء التي هي أرض يتجلّى فيها نور الله تعالى وهو الوادي المقدّس ومنزل الوحي.

وثمرتها الذّهن والصّبغ: يكون مادّة للإضاءة وإيجاد النور وإدامة الحياة في النور، وهي أيضاً توجب تلوين الطعام وتنويعه.

وهذه الجملة كالمثل يشار بها إلى أنّ الفيوضات المعنويّة النازلة من سماء الفيض والرحمة إلى أراضي النفوس البشريّة أيضاً كذلك.

لهم من لا يستفيد منها إلا في حياتهم الدنيوية، فهم فيها مستغرقون، ولا يطلبون إلا تلك الحياة، ولا يدعون إلا ما يتعلق بتلك المحدودة، ولا يريدون الخروج والاتقطاع عنها إلى ما فوقها.

ومنهم الخواص أهل البصيرة والمعرفة وأولو الفضائل والحكمة، مستعدون لقبول الأنوار والفيوضات الربانية، مستفيضون من التوجهات الرحمانية، ولهم حياة روحانية، متعلقون بالملا الأعلى.

فهم أولياء الله في أرضه وحججه على عباده، بهم ينور الله قلوب عباده، ويهديهم إلى صراطه. ومنهم ينشر العلم والهداية، ومن علومهم يستفيد الناس، ومن أنوارهم يمتدنون في ظلمات الجهل والضلال، وهم المنعمون والمنعمون وأهل النعمة، والناس بأطعمتهم الروحانية يتنعمون.

ألم تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا.
يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ.

هذا آخر المجلد الخامس من كتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم، وقد تمّ بتوفيق الله المتعال وتأييده في العشرين من الربيع الثاني سنة / ١٤٠٠ هـ [١٣٥٨/١٢/١٨] في بلدة قم المشرفة.

الكتب المنقولة عنها في هذا الكتاب

- أسا = أساس البلاغة، للزمخشري، طبع مصر، ١٩٦٠ م.
- أخبار الأيام الأول من العهد العتيق، طبع بريطانيا.
- أخبار الأيام الثاني من العهد العتيق، طبع بريطانيا.
- الاشتقاق لابن فريد، طبع مصر، ١٣٧٨ هـ.
- كتاب الأفعال لابن القطاع، ٢ مجلدات، طبع حيدر آباد دكن، ١٣٦١ هـ.
- تاريخ ابن الوردي، جزآن، طبع مصر، ١٢٨٥ هـ.
- التكوين - سفر التوراة، من العهد العتيق، طبع بريطانيا.
- التهذيب - في اللغة للأزهري، ١٥ مجلداً، طبع مصر، ١٩٦٦ م.
- الجامعة - لسليمان النجدي (ص) من العهد العتيق، طبع بريطانيا.
- الجمهرة - لابن دريد، ٤ مجلدات، طبع حيدر آباد دكن، ١٣٤٤ هـ.
- حزقيال - من العهد العتيق، طبع بريطانيا.
- سفر الخروج من التوراة، طبع بريطانيا.
- سفر العدد من التوراة، طبع بريطانيا.
- صحا = صحاح اللغة للجوهري، طبع إيران، ١٢٧٠ هـ.
- فرهنگ تطبیقی عربی و لغات سامی، للمشكور، طبع إيران.
- الفروق اللغوية للعسكري، طبع مصر - القاهرة، ١٣٥٣ هـ.

- قاموس الأعلام للسامي بالتركية، ٦ مجلدات، طبع اسلامبول.
- قاموس كتاب مقدس لمستر هاكس، بالفارسية، طبع بيروت، ١٩٢٨ م.
- قاموس عبري = قع، لقوجمان، طبع ١٩٧٠ م.
- الكامل في التاريخ لابن الأثير، ١٢ مجلداً، طبع مصر، الأول.
- الكشاف = تفسير، للزمخشري، طبع مصر، مجلدان، ١٣٠٨ هـ.
- لسا = لسان العرب لابن منظور، طبع بيروت، ١٥ مجلداً، ١٣٧٦ هـ.
- المروج = مروج الذهب، للمسعودي، مجلدان، طبع مصر، ١٢٤٦ هـ.
- مصباح الشريعة، المنسوب إلى الإمام الصادق (ع)، طبع طهران.
- مصبا = مصباح اللغة للفتومي، طبع مصر، ١٣١٣ هـ.
- معاني الحروف، للزمتاني، طبع مصر.
- معجم البلدان، للحموي، ٥ مجلدات، طبع مصر - القاهرة.
- المعرب، من الكلام الأعجمي، للجواليقي، طبع مصر، ١٣٦١ هـ.
- مفر = المفردات للراغب في غريب القرآن، طبع مصر، ١٢٣٤ هـ.
- مقا = مقاييس اللغة، لابن فارس، ٦ مجلدات، مصر، ١٣٩٠ هـ.
- الملوك الأول، من كتب العهد العتيق، طبع بريطانيا.
- نحميا = من الكتب المقدسة، طبع بريطانيا.
- نشيد الأنشاد لسليمان، طبع بريطانيا.
- والمراجع في الكتاب: أكثر الكتب الأدبية واللغوية المهمة.